

الحمد لله

الطبعة
الطبعة

الدِّينُ
فِي مَوْقِفِ الزَّفَاعِ

مطبعة مخيمر ت ٤٧١٩٣

فتح عثمان

الدين في موقف الدفاع

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية : بعبدين

تقریباً

بسم الرحمن الرحيم

« الدين في موقف الدفاع »

وخير دفاع عن الدين أن يكون في موقف الدفاع !

فوقوف الدين موقف الدفاع مشحون بالمعانى الكبيرة

• منها : أن الله قد جعل الدين موافقا لسنن الكون وفطرة الإنسان ...

الكون في حركة : أحداث فلكية ، وتغيرات جيولوجية

والإنسان في حركة : تطورات بيولوجية وسيكلوجية ، فردية واجتماعية

والفكر في هذا العالم المتحرك المتغير لابد أن يتحرك ويتغير أيضا

ومن هنا جاء « الديالكتيك » في عالم الفكر ، موافقا « للديناميك »

في عالم المادة

والدين إذ يعرض نفسه على العقل في هذا الكون ، يتلائم مع السنن

والنواميس

« فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم

ولكن أكثر الناس لا يعلمون »

• ومن معاني وقوف الدين موقف الدفاع : إعلان الثقة بالإنسان ،

وعقل الإنسان ...

إن الإنسان ليس إلها حكيما ، وليس نبيا معصوما ، وليس ملكا مطهرا ...

ومع ذلك فإن الإنسان قد خاطبه الله بالبرهان ، وجاءت الرسالات والنبوات من

أجله ، وأرسل الملائكة في خدمته

وجريرة الغرور والبطر ، ليست دون جريرة الهوان والصغار . . .
« كتاب أنزل إليك . . . فلا يكن في صدرك حرج منه ، لتتذرع به ،
وذكرى للمؤمنين »

« ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . . . إلا تذكرة لمن يخشى »
« إن نشأ نزل عليهم من السماء آية . . . فظلت أعناقهم لها خاضعين ! »
« كتاب فصلت آياته . . . قرآنا عربيا . . . لقوم يعلمون »
« إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين . وفي خلقكم ، وما يبث من دابة
آيات لقوم يؤمنون . واختلاف الليل والنهار ، وما أنزل الله من السماء من رزق
فأحيا به الأرض بعد موتها ، وتصريف الرياح — آيات لقوم يعقلون . تلك آيات
الله نتلوها عليك بالحق ، فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ! »
« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه . . . لبيّن لهم »
« كتاب أنزلناه إليك مبارك . . . ليذبروا آياته . . . وليتذكر
أولو الألباب »

« فذكر . . . إنما أنت مذكر . . . لست عليهم بمسيطر »
• ومن معاني وقوف الدين موقف الدفاع : أن الله لا يتعامل مع خلقه بالجبر
ولو على الخير ، وأنه يقدس حريتهم ويقرر مسئوليتهم . . .
إنه لا يفرض الإيمان على النفس ، ولا يمحو الكفر من الوجود . . .
إنه لا ينصر الدين بالخوارق ، ولا يفنى أعداءه بالمعجزات . . .
إنه يترك النواميس تعمل عملها في الفرد والمجموع . . .
« ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . . . »

« قل فله الحجة البالغة ، ولو شاء لهداكم أجمعين »
« ذلك ولو يشاء الله لا تنصر منهم ، ولكن ليلو بعضكم ببعض »
« ولو أن قرآننا سبّرت به الجبال ، أو قطّعت به الأرض ، أو كلّم به الموتى ،
بل الله الأمر جميعا »

هذا هو الدين . . . في موقف الدفاع
فما أكرم الموقف . . . وما أعز الدين !!

* * *

والدين قد وقف دائما موقف الدفاع . . .
وهو من أول يوم ، يعلن أن سبيله إلى العقول والقلوب هي
الدليل والبرهان . . .
« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . . . وجادلهم بالتى
هى أحسن »

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » . . .
« وتلك حجتنا . . . آتيناها إبراهيم على قومه »
والقرآن . . . يسجل فى أمانة دعاءى الخصم ، قبل أن يورد الرد والتفنيد :
● إنهم لا يريدون المنطق بل يطلبون المعجزة : « ما يأتيهم من ذكر ربهم . . .
محدث . . . إلا استمعوه وهم يلعبون » !!

« فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » !!
ولا يريدون بشرا بل يطلبون الملائكة : « وأسروا النجوى الذين
ظلموا . . . هل هذا إلا بشر مثلكم » !!

• ودعواهم أن النبوة ليست إلا من سحر الشخصية القوية : « أفئاتون السحر... وأنتم تبصرون » ١

وأن الوحي ليس إلا من قبل التأثيرات النفسية والأدبية : « بل قالوا : أضغاث أحلام... بل افتراه... بل هو شاعر »

وأن الله والخلود والبعث والتشور تعبيرات ساذجة للطبيعة والزمان : « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر » ...

وبعد هذا العرض الأمين... المبين.... يأتي دور الرد والتفنيد :

فالمعجزة الحسية موقوفة محدودة : « ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها...

أفهم يؤمنون » ؟؟

والبشر هم وحدهم الذين يصلحون لمخاطبة البشر ومناقشة البشر : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم... فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون . وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ، وما كانوا خالدين »

« وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق... لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا . أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها ، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال ، فضلوا ، فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ، جنات تجري من تحتها الأنهار ، ويجعل لك قصورا... وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ، وكان ربك بصيرا » ١

« ولو أنزلنا عليك كتابا في قرطاس... فلمسوه بأيديهم... لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : لولا أنزل عليه ملك... ولو أنزلنا

ملكاً لقضى الأمر ، ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً ... وللبسنا عليهم ما يلبسون !!

أما قضية الإجماع بالله واليوم الآخر فيدل عليها القرآن في أكثر من موضع ، وبأكثر من منهج
يلفت النظر إلى :
• دلالة الكون ...

« تلك آيات الكتاب ، والذي أنزل إليك من ربك الحق ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، يدبر الأمر ، يفصل الآيات ، لعلمكم بقاء ربكم تؤمنون . وهو الذي مَدَّ الأرض ، وجعل فيها رواسي وأنهاراً ، ومن كل الثمرات ، جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات ، وحنات من أعناب وزرع ونخيل ، صنوان وغير صنوان ، وتفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون »

« والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ، ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ... وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه ، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ، وتستخرجوا منه جلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلمكم تشكرون ... وعلامات ، وبالنجم هم يهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الله لغفور رحيم »

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ... ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ... وغرابيب سود ... ومن الناس ،

والدواب ، والأنعام — مختلفة ألوانه كذلك . . . إنما يخشى الله من عباده العلماء « ١١١

• ودلالة الإنسان . . .

« خلق الإنسان من نقطة فإذا هو خصيم مبين » « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر . . . فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون »

« وفي أنفسكم . . . أفلا تبصرون »

« ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » .

• ودلالة التاريخ . . .

« فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ، إلا قليلا ممن أنجينا منهم ، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم »

« ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » « فهل ينظرون إلا سنة الأولين ، فلن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا . أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، وكانوا أشد منهم قوة ، وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات وفي الأرض ، إنه كان عليا قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على ظهرها من دابة ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا »

« فساكنين من قرية أهلكتنا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها ، وبئر معطلة ، وقصر مشيد . أفلم يسيرا في الأرض ، فتسكون لهم قلوب يعقلون بها ، فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » ١١
والدين يعطى العقل مفاتيح الطريق :

« أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » ؟؟
« لو كان فيهما آلهة إلا الله ... لقد دنا »
« ألحسبتم أنما خلقناكم عبثا ، وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ فتعالى الله الملك الحق » .

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهم
لائخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل ، فيدمغه فإذا
هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون » ١١

إن منطق هذا الدين خير تقرير وتقديس لكرامة الإنسان :
« لقد أنزلنا إليكم كتابا ... فيه ذكركم ... أفلا تعقلون » ؟؟؟

* * *

والدين يقف موقف الدفاع .. بالعمل

كما يقف موقف الدفاع ... بالفكر

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير . الذين
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ،
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور »

« وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا !

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة . . . ويكون الدين لله . . . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين »

« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، إنه لا يحب الظالمين . ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق »

« يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ، واتقوا الله لعلكم تفلحون »

« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون . إن في هذا لبلغا لقوم عابدين »

إن الدين قد يواجه حربا عملية تستهدف التضييق على أتباعه أفرادا وجماعة ، ولا تكتفى بمقاومة الفكرة بالفكرة . . .

والدين يفرض على المؤمنين الصبر والثبات أمام الزوابع والأعاصير . . . ومقاومتها إذا توفرت أسباب المقاومة .

وفي العصر الحديث ، تعرض المسلمون للحرب التي شنها عليهم الاستعمار الغربي في المجالين معا : في عقيدتهم وفي كياناتهم . . .

وكان على الإسلام أن يواجه العدوان ، بأن يقف موقف الدفاع . . . بالفكر ، والعمل

وفي مجال الكفاح العملي تدافعت البواعث والمشاعر ، وتداخلت هوائف
« الوجود القومى » مع عواطف « الوجود العقيدى »

والإسلام لا يضيق بالمجالات الحيوية الصغرى فى نطاق مجاله الروحى
الفكرى الكبير إنه لا يصادر النوازع الطبيعية إلى « الأسرة »
أو « العشيرة » أو « الأمة » ، مادامت لا تمخض وحدته الكبرى

« إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرّمها . . . وله كل شئ . . .
وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن ، فمن اهتدى فإنما يهتدى
لنفسه ، ومن ضل فقل إنما أنا من المذنبين »

« وإنه لذكر لك . . . ولقومك . . . وسوف تسألون » ا

* * *

والكتاب الذى بين يدى القارىء . . . تسجيل لموقف الدين فى الدفاع ..
الدفاع بالفكر ، والدفاع بالعمل

وفي مجال الدفاع الفكرى . . . عرض الكتاب حقيقة موقف الدين فى
(عقيدته) . . . وفى (نظامه) . . . :

والعقيدة الدينية تتمحور فى عصر الفلسفة المادى ، إذ تقوم على الإيمان
بالغيب ، والعقيدة فى الله واليوم الآخر ، وهذا مما لا يدخل فى عالم المحسوس . . .
وحجر الأساس فى الدين ، على اختلاف رسالات الأنبياء وشرائعهم . . .
هو فى هذا الأصل العقيدى

وغاية الخير والإصلاح فى الدين ، على اختلاف رسالات الأنبياء وشرائعهم . . .
هى فى هذا الأصل العقيدى

« فالإنسان لا يتحقق توازنه النفسى والعقلى ، إلا بأن يعرف مركزه فى

هذا الكون . . . والعقيدة الربانية تجعل هذا الكون الذى خلقه الله مسخرا بأمره لعباده من بى آدم الذين كرمهم وفضلهم تفضيلا ، ومن هنا يأمن المؤمن شرّ العجز الكسير وشر القوة المعزورة سواء بسواء . . .

« والناس لا يتحقق فيها التوازن الاجتماعى ، إلا أن استشفروا قوة أكبر من الإنسان ، ومتاعا أكبر من الحياة الدنيا . . . فإن تجاهلوا قوة الله وحساب اليوم الآخر فسيعيشون فى حدود أنفسهم ، ومن ثم ستكون النتيجة الحتمية لمن آمن بالإنسان فقط أن يؤمن بنفسه فقط — لأنه إنسان ، لا يزيد غيره من الناس عنه شيئا ! وستكون النتيجة الحتمية لمن آمن بالدنيا فقط أن يؤمن بدنياه فقط ، وعليه أن يحرز من هذه الدنيا أكبر قسط عن أى طريق ، مادامت هى غاية همه ومبلغ علمه ! وهنا تتأصل جذور الأنانية الفردية والمادية النفعية » . . .

« وكما يتسع امتداد الخلق والحياة فى الزمان والمكان ، فلا يأخذ من سرّ الخلق وبذرة الحياة إلا القوة الدافعة والخصائص السكائمة ، دون الشكل الظاهر والمظهر الخارج . . . كذلك الدين : انطلاقة للحياة على الأرض ، يشعّ الدين خلاله على النفس والعقل والسلوك والتشريع ، دون أن ينحصر فى مجموعة من الكلمات والتعاليم والمظاهر الجامدة المتناهية التى تضمها الأوراق وتتناقلها الشفاه »

« (يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . . . وشفاء لما فى الصدور . . . وهدى . . . ورحمة . . . للمؤمنين)

وموعظة الله : ليست هى الكلمات المحدودات التى تحتويها دفنات المصحف ، وإنما هى الحقيقة التى تودعها هذه الكلمات فى الفكر الإنسانى . . .

« وشفاء الصدور : ليس باللمحظات المحدودات التى تومض فيها ألقاظ

القرآن أمام الأبصار أو الأسماع ، وإنما هو بتربية النفس السوية البريئة من
الذهان والعصاب والقصام ، والعقد والعلل والأسقام . . .
والهدى . . . والرحمة : كلمتان كبيرتان ، لا يعقل أن تنحصرا في شعارات
أو شعائر . . . إن الهدى نور يضيء كل فج في كل وقت ، والرحمة نعمة سابعة
تستغرق كل بني الإنسان في كل بقاع العالمين .

« الدين موعظة العقل ، لينطلق العقل من بعد فيبدع إبداعه الخلاق . . .
والدين شفاء النفس حتى لا تعوق أزماتها قوى الإنسان الراكضة في الآفاق . . .
والدين هدى ورحمة للفرد بكل طاقاته ، وللجموع البشرية بكل أفرادها ، حتى
لا يستنزف الصراع المتخبط دون طائل قطرة من دم أو نفسا من حياة
أو ذرة من مادة . . . »

« هذا هو الدين الذي تتعاقب الأجيال على الارتواء من منابعه ، فإذا
كلماته الواحدة المتناهية تستحيل فكرا أو فنا أو عملا . . . وإذا كلماته الواحدة
لمتناهية تغدو مصدرا لصور من الفوز والفلاح غير متناهية . . .
« حقيقة الإيمان تستحق هذا الرتل المتعاقب من رسل الله ، وتستحق
ما لقوا من عنف في سبيل الله . . . »

« إن الإيمان بأن (لا إله إلا الله) يفرد الله بخصائص الاستعلاء
والكبرياء التي لا تنبغي لأحد غيره ، فهو الحاكم القهار وحده الذي
فطر الناس على معرفته وطاعته ، يسلّمون له في المراء والضراء ، ولا
يحمدون على مكروهه سواء . . . أما موقف البشر مع بعضهم فهو غير هذا الموقف ،
إذ يختارون حاكمهم — فلا يفرض عليهم ، ويناقشونه الحساب فيحمدون له
ويسخطون منه ، فإذا ما تطاول أحد إلى هذا المقام الأعلى متعديا الحدود فقد

من خصائص الله المقررة في منطق المؤمنين ، المنسكبة في وجدانهم : (لا يسأل عما يفعل . . وهم يسألون) ١١

« والإيمان بأن (لا إله إلا الله) يفرد الله بخصائص الاستعلاء والكبرياء التي لا تنبغي لأحد غيره ، فهو وحده (ليس كمثل شيء) ، وهو وحده (لم يكن له كفوا أحد) . . والناس بعد ذلك — كلهم — أشباه وأنداد ، كلهم مخلوقون وكلهم عباد ، وكلهم في ذلك سواء . وهم حين يحرسون سواستهم ، يحرسون إيمانهم حتى لا يعلو عليهم إلا الخالق المعبود ، ويعوذون بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ١١

« والإيمان بأن (لا إله إلا الله) يفرد الله بخصائص الاستعلاء والكبرياء التي لا تنبغي لأحد غيره ، فهو وحده الرزاق الذي يعطي ويمنع ، ليلو الناس هل يؤدون الحقوق وهل يطلبون الحقوق . . والخلق بعد ذلك مطالبون بأن يتداولوا عطاء الله بينهم بالتسقط : (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) ، مطالبون ألا ينحلوا لأنفسهم حقوق المالك الأصيل الذي استخلقهم على خزائنه : (وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه) ، (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) . فلا تجميد للطبقات ولا تأييد للفوارق ، بل اتجاه للتكافل والتضامن ، من زاع عنه فقد جحد نعمة الله : (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق . . فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء . . أفبنيعة الله يحسدون ؟)

« وجملة القول : أن الإيمان بأن (لا إله إلا الله) إعلان للأخوة الإنسانية عن طريق إفراد الله بالربوبية . . »

« والدين . . كما أراده الله لعباده . . مورد لا يتفد ، ومعين لا ينضب ، ورصيد موجب يقابل سوالب الحياة واستهلاكها بدفعات تأتي في وقتها لتعوض

النقص وتشفى أزمة النفس : (الذين آمنوا ، وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب) . .

« والدين لو تعلمه الناس كما نزل ، لبدأوا بالعقيدة أولا . . فهى الأساس الذى إن قبلوه أقادوا من الشعائر وتشرّبوا الشرائع واعتادوا على الآداب . . العقيدة هى التى تبنى فى صميم الوجدان أخلاق الفكر ، وأخلاق النفس ، وأخلاق السلوك . .

« لكننا حين نتعلم الدين ونُعلمه ، نبدأ من حيث انتهى الوحي . . نبدأ بالشعائر التى تأخر فرضها حتى الإسماء ، أو بالشرائع التى لم تنزل إلا بعد حادث الهجرة ، فيفتقد تفكيرنا المنافذ ولا تتفاعل مع نفوسنا الأصول ، وتحجزنا عن الانطلاق أسوار وأشكال وألفاظ ، إما أن نحطمها فنحطم الدين معها — فهذا ما فهمناه ، وإما أن نسجن داخلها صاغرين » (*) ١١١ .

ويبدو أن عرضنا للدين حتى فى صورته المعاصرة . . لا يخلو من قصور فقد فتننا (الإزم ism) . . أو المذاهب والنظم التى تزحم العالم . . فأحببنا أن نعرض الإسلام فى صورة نظام . . نظام سياسى ، أو نظام إجماعى ، أو نظام اقتصادى

وغفلنا عن أن لكل نظام أساسه الفلسفى . . الشيوعية فلسفتها فى المادية الجدلية ، والديمقراطية فلسفتها فى الحرية الفردية . . ومن هنا ينبغى أن نعطي جل اهتمامنا لعرض الأساس الفلسفى للإسلام ، متمثلاً فى عقيدته فى الإيمان بالله واليوم الآخر . .

● والامتحان الحقيقى الذى يواجه الدين عامة فى عصرنا ، هو فى أساسه العقيدى

(*) من رسالة « الدين للواقع » - للمؤلف

● والاحتياج الحقيقى الذى يلح على الإنسان فى عصرنا ، هو فى الجوعة الروحية النفسية . .

● والمهدف الحقيقى الذى توخته الديانات ، هو فى إرساء أساس العقيدة لتحقيق سعادة الإنسان . .

فالمذاهب والنظم الوضعية العصرية ، قد حققت — على اختلاف مناهجها وأساليبها — كثيراً من مطالب الإنسان المادية والتنظيمية . .

وبقى الفراغ المهول . . بطل من وراء (المادة) ، ومن وراء (التنظيم) !!
وتراقصت (المادة) نفسها باضطراب نفوس العاملين فيها . . واهتز (التنظيم) من جراء أزمات الأفراد والجموع !!

ومعجزة (النظام) فى الدين . . هى فى الأصول العقيدية التى يرسبها فى أعماق النفوس لتكون مصدراً دائماً ورصيذاً متجدداً للنظام !!

ونظرة إلى رسالات الله المتتابعة . . ترينأن اختلاف شرائع الله على مرّ العصور لم تحجب المجتمعات عن الإفادة من حكمة الدين الأساسية وأصله الجامع . . من (العقيدة) . . فعن طريقها « يسمو الدين بدوافع الخضوع فى نفوس البشر ، حتى لا يساء استخدامهما فى الاتقياد للناس والأهواء ، ويحكم صمامات النفس بعروة العقيدة الوثقى فلا يأس ولا بطر ، ويصرف مشاعر الخوف والرجاء إلى من لا يتجبر بها بغير الحق إذ هو غنى عن العالمين » .

ونظرة إلى تراث الفقه الإسلامى ، تدلنا على مدى اختلاف النتائج التى توصل إليها الفقهاء وفق مناهجهم فى الاستدلال . . ومدى اختلاف الأحكام التى تنسب كلها إلى الإسلام . . قرب دم يهدره فقيه ويحصنه آخر ، ورب مال يحله فقيه ويحرمه آخر ، ورب علاقة يميزها فقيه ويحظرها آخر . . والترجيح

بين هذه الآراء اجتهادى ، واحتمالى . . ومعجزة الدين وآثاره الإصلاحية قائمة سواء أطبق هذا رأى أو ذاك !

- ومن هنا قدّم الكتاب دفاع الدين فى أساسه الاعتقادى . .
- وأعقب ذلك بدفاع عن مواضع من الجانب التنظيمى
- وكانت خاتمة الكتاب ، عرض لدفاع الدين فى مجال العمل

وقد يجد القراء فى فصول هذا الكتاب نهجاً من حيث (الشكل) يخالف ما عهدوه فى كاتبه من قبل . . على أنى أرجو ألا يفتقدوا فيه المقومات الأصيلة للبحث من حيث (الموضوع)

« قل أغير الله أبنى ربا . . وهو رب كل شيء . . ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى . . ثم إلى ربكم مرجعكم ، فينبشكم بما كنتم فيه تختلفون . وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم »

« وقل للذين لا يؤمنون . . اعملوا على مكاتكم . . إنا عاملون . وانتظروا ، إنا منتظرون . والله غيب السموات والأرض ، وإليه يرجع الأمر كله ، فأعبده وتوكل عليه ، وما ربك بغافل عما تعملون »

« وإنا وإياكم لعلى هدى . . أو فى ضلال مبين ! . . قل لا تستلون عما أجرمنا ، ولا نستل عما تعملون . قل يجمع بيننا ربنا ، ثم يفتح بيننا بالحق ، وهو الفتاح العليم »

فتحى عثمان

الدِّين ...
والفلسفة المادّية ،

الدين ... في موقف الدفاع

في ثانيا مقال للأستاذ عباس العقاد ، ذكر الكاتب الكبير : أن « الدين يقف الآن موقف الدفاع » . . .

لقد أحدثت (الآلة) تغيراً جذرياً في بناء النفوس والعقول والمجتمعات ، ورافق هذه التحولات الخطيرة الاتجاه الاستعماري الذي جعل الدين في البلاد الشرقية يتعرض لضغط التطور ودفع الغزو في وقت واحد ، وشملت آثار العصر المادي الجديد الإسلام في الشرق كما بلغت من قبل الديانة المسيحية في الغرب . لكن المسيحية الغربية — بمنظوماتها المختلفة ، وإمكانياتها الواسعة — قد تصلبت في الدفاع فظهرت الكتابات المختلفة في هذا الصدد ، وسمى هذا الاتجاه بالاتجاه الدفاعي أو الاعتذاري Apologia — لأنه يعتذر لما يرفضه العقل الحديث في شأن الدين هناك . ومن الكتابات الممتعة الموجزة في هذا الاتجاه ما نشرته مؤسسة بليكان Pelican للنفس البريطانية كاربنتر S. O. Carpenter عن المسيحية .

ولا يسوء المسلمين أن يقف دينهم موقف الدفاع . . . لأنهم يعلمون أنه يقف على أرض ثابتة لا تميد ، ودينهم يعلمهم حرية النفوس والعقول ، وتناول القضايا بالمنطق والبرهان .

بل إن المسلمين بسرهم أن يروا دينهم في موقف دفاع ، فإذا هو مع ذلك حافظ لأصالته وجدارته بالبقاء !! وإنها لصارة نافعة ، أن يضعف كيان المسلمين السياسي ، ويتعرض دينهم للهجوم الفكري ؛ فإن الإسلام إذا ثبت في هذه الجولة — وهو بهذا جدير — كان في ثباته تبديد لما شاع من أن الإسلام

إنما انتصر بالقوة وحدها ، وأنه إنما انتصر لأنه واجه أعداء كان ينخر فيهم الضعف
وقد كتب عليهم الزوال !

ثم إن الإسلام حين ينتصر فكرياً بعد أربعة عشر قرناً من ظهوره ، يقدم
بذلك أبلغ دليل على صلاحيته للخلود ، وشموله لمختلف الاحتياجات الإنسانية
ومنها النزوع إلى الترقى المستمر ، فهو دين تطورى لا يضيق بزمان ولا مكان .
ولتناقش — فى إيجاز — طابع عصرنا الذى نعيش فيه ، لنرى مدى
مسايرة الدين لزماننا وبمئتنا

* * *

أول طابع للقرون الأخيرة منذ عصر النهضة الاتجاه إلى «التجربة» ، والعكوف
على معالجة «المادة» ، والانصراف عن الروحيات والخيالات وما إلى ذلك .
غير أن هذه النزعة لم تسلم من رد فعل . . . فالنزعة الرومانتيكية اتجهت
إلى الخيال ، والعلوم الطبيعية قد انتهت بعد النظرية التيسية والأبحاث
النظرية إلى إنزال المادة من عليائها ، وهذا ما يشير إليه أبلغ إشارة الأستاذ راندال
J. H. Randall فى كتابه « تكوين العقل الحديث » حيث يقول :
« إذا أشرفنا على آخر القرن التاسع عشر وجدنا أن الذرة بما لها من كتلة ثابتة
اعتبرت هى الجوهر الأول ، وأن الحركة التى يعبر عنها بمعادلات علم التحريك
اعتبرت هى العملية الأولية . وبالنظر لما حل منذ ذلك الحين بالمفاهيم الأساسية
لهذه النظرية الشديدة السبك — المادة والطاقة والأثير — فمن الضرورى أن
ندرك أن طريقة التحليل الآلى ليست متقيدة بمحدود هذه النظرة الآلية للمادية
القديمة . فقد اعتبر علم القرن التاسع عشر بأن حركة المادة هى العملية النهائية
والشكل الأخير للطاقة ، أما الطاقة الدورية فإنها قد أصبحت فى هذه الأيام

أكثر أساسية من (المادة) . وعلى ذلك فإن علمنا لم يعد اليوم علما (ماديا) إذا أردنا الدقة في التعبير ، وليست لقوانين الحركة الآلية من الشمول بمثل مالمسلوك حقل الإشعاع ، بل قد لا تكون هذه القوانين سوى مجرد شكل خاص لذلك السلوك » !

والإسلام لم يضيق بالمادة ولا بالتجربة ولم يحتقر الحس والمشاهدة ، فهو الذى تدأب آيات كتابه على لفت النظر وإثارة الانتباه إلى مشاهد الكون وآيات الوجود : إلى الأرض والجبال والماء والنبات والحيوان ، وإلى الهواء والفضاء والكواكب والأفلاك ، وإلى الإنسان فى جسده وروحه وعقله ونفسه . والإسلام هو الذى حصر التنبؤات والسعيات فى أضيق نطاق ، وكما شدد العلماء فى تمحيص الروايات التى تتعرض لهذه الأمور .

فالمسلمون لم يشغلهم التفكير فى الله عن الإفادة من نعمه ، والتبصر فى خلقه ، والعيش فى كونه ، والنظر فى نواميسه . فهذه الدنيا — على فناؤها — هى حقل نشاط المؤمن ، ومجال اختياره ومعبده للآخرة الذى لا بد منه ، وهو يعبد الله بالعلم بها والعمل فيها . ومن هنا سجل التاريخ لعلماء المسلمين اتجاهها التجريبيا بغير اتجاه الإغريق ، وقد حاول الأستاذ « جب » أن يلتبس لهذا سببا فى جذور العقلية العربية ، فرأى : « أن انصباب الفكر العربى على الأحداث الإفرادية يوجه علماء المسلمين نحو طرق التجارب العلمية ، ومن هنا يذهبون إلى أبعد مما ذهب إليه من سبقهم من علماء اليونان والإسكندرية » ، ولا يعنينا التعليل هنا بقدر ما يعنينا التقرير . وهذا هو عملاق الفلسفة الرياضية برتراند رسل يقول فى (النظرة العلمية) : « كان العرب أميل إلى التجريب من الإغريق — وبخاصة فى الكيمياء ، فقد كانوا يأملون أن يحيلوا المعادن الرخيصة إلى ذهب وأن يكتشفوا حجر الفلاسفة وأن

يركبوا إكسير الحياة ، وكان هذا من أسباب إقبالهم على البحوث الكيميائية .
وقد حمل العرب تقاليد المدنية طوال عصور الظلام ، وإليهم مرجع كثير من
الفضل في أن بعض المسيحيين أمثال روجر بيكون قد حصلوا كل المعارف
العلمية التي تهيأت للشطر الأخير من العصور الوسطى »

غير أن الإسلام له قضاياها التي لا يتم الوصول إليها إلا عن طريق العمليات
العقلية العليا والمنطق الفكري المجرد ، وهذه قد لا يستطيع التجريبيون الذين
لا يسلّمون بغير التجربة أن يؤمنوا بها ، لكن هؤلاء أيضاً إذا كانوا راسخين
في العلم لن يستطيعوا أن يرفضوها . . . و فرق بين عدم الاعتراف بالدين وبين
الإلحاد ، وهو فارق دقيق يحسن التنبيه إليه ، لأن الملحد لا يلحد عن تجربة
محسوسة بل عن إيمان عكسي ، إيمان بالإلحاد يتدخل فيه القطع بأمور لا تدركها
التجربة ويخالطه التحمس لما لا يقوم عليه دليل !

والاتجاه العلمي الآن لا تجثم على روحه المادة الكثيفة كما كان من قبل ،
والتجربة نفسها صارت تمارس في مجالات النفس كما كانت تزاوّل في ميادين
الطبيعة ، وكل ذلك يجعل موقف الدين ثابتاً متيناً في موقف الدفاع . وهذا
ما يعبر عنه الأستاذ العقاد حيث يقول : « إن المادة اليوم لا تصدّ المفكرين
عن عالم الحقائق المجردة ، ولا هم يتخذون من صلابتها وجسامتها شرطاً للحقيقة
الثابتة ، فإن الحقيقة المادية نفسها لا تثبت اليوم بمجرد الصلابة والجسامة ،
ولا تزال ترتد إلى أصولها حتى تثول إلى عدد من الهزات في ميدان مجهول هو
ميدان الأثير وميدان الفضاء ! فالمادة في القرن العشرين قد اقتربت من عالم
الفكر المجرد ، بل دخلته وأصبحت في تقدير الثقّات (عملية رياضية) أو نسبة
من النسب التي تقاس بمعادلات الحساب ! ! وقد جاز لعالم كبير كالسير جيمس

حينز أن يعتبرها كذلك ، وأن يقول : (إن المعرفة الجديدة تضطربنا إلى تنقيح
خواطرنا المعجلى التي أوحى إلينا أننا وقعنا في كون لا يحفل بالحياة أو لعله
يعمل على مناصبتها العداء ، ويلوح لنا أن الثنائية العتيقة التي تقول بالعقل
والمادة ويرجع إليها افتراض العداوة المزعومة آخذة في الزوال ، لأن المادة
الجوهرية تحيل نفسها إلى شيء من خلق العقل ومظهر من مظاهره ، ونحن
نستكشف أن الكون يبدى الدليل على قدرة مدبرة أو مسيطرة لديها العقل) !
وجاز كذلك لعالم آخر كبير كالسير آرثر إدنجتون أن يقول : (إن نظرات
المتصوفة لا تهمل ، وإن ملكات الإنسان التي يمازجها الشعور الديني هي من
وقائع الكون إذا كان الإنسان قد استبقاها بفعل الانتخاب الطبيعي وهو من
أهم العوامل الكونية) « ١١

ومن هنا يحق لنا أن نطمئن إلى موقف الإسلام في عصرنا ...
إن هذا العصر الذي أعلى من قيمة العقل عموماً ، وعكف عن المادة والتجربة
بصفة خاصة ، يفسح المجال لهذا الدين الذي وصفه البروفسور موتيه بما ينقله عنه
توماس أرنولد في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » قائلاً : « الإسلام في جوهره
دين عقلي بأوسع معاني هذه الكلمة من الوجهتين الاشتقاقية والتاريخية ، فإن
تعريف الأسلوب العقلي Rationalism بأنه طريقة تقيم العقائد الدينية على أسس
من المبادئ المستمدة من العقل والمنطق — ينطبق على الاسلام تمام الانطباق .
والحق أن محمداً الذي كان متحمساً لدينه كما كان كذلك يمتلك غيره
الإيمان ونار الاقتناع — تلك الصفة القيمة التي بثها في كثير من أتباعه —
قد عرض حركته الإصلاحية على أنها وحى وإهام ، على أن هذا النوع من الوحي
ليس إلا صورة من العرض والتفسير ، وإن لدينه كل العلاقات التي تدل على أنه
مجموعة من العقائد قامت على أساس المنطق والعقل . . وإن بساطة هذه التعاليم

ووضوحها لى على وجه التحقيق من أظهر القوى الفعالة فى الدين وفى نشاط الدعوة إلى الإسلام .

* * *

والطابع الثانى لعصرنا الذى نعيش فيه أنه عصر « الديمقراطية والاشتراكية » وجوهر الديمقراطية والاشتراكية أن البشر متساوون متكافلون فى حقوق السلطة والمعاش ، لا يستعلى أحدهم على الآخر بحسب أو نسب ، بطبقة أو رتبة . والإسلام الذى قام على صلة العبد المباشرة بربه ، قد أقام المساواة بين الناس ، فهم جميعاً عباد الله ، لا يستعلى عليهم إلا العزيز القهار .

وكيف يضيق الفكر الإسلامى بالديمقراطية أو الاشتراكية ، وهو قد قام على أصول الحرية فى مناهجه الجدلية العقائدية والأصولية الفقهية . ولقد ركزت الأبصار وساطت الأنوار على آيات القرآن : « وشاورهم فى الأمر » ، « وأمرهم شورى بينهم » ، « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ، « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » ... وعرضت فى هذا الضوء أحاديث الرسول « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ، « إنما الطاعة فى المعروف »^(١) ، « المسلمون شركاء فى ثلاثة : فى الماء والكلأ والنار »^(٢) ، « من ولى لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً ، أو ليست له زوجة فليتزوج ، أو ليس له خادم فليتخذ خادماً ، أو ليست له دابة فليتخذ دابة »^(٣) ، « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ، فمن توفى من المؤمنين فترك ديناً فعلى قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته »^(٤) . ومن هنا يقف الإسلام

(١) روايات مختلفة للبخارى ومسلم وأبى داود والنسائى وأحمد والحاكم فى المستدرک .

(٢) أحمد وأبو داود — حسنه السيوطى .

(٣) رواه أحمد .

(٤) أحمد والبخارى ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه .

ثابتاً لا يتزلزل أمام صيحات العدالة الاجتماعية والسياسية . . . وإن من فقهاء من قرّروا في وضوح أن فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع ، وأن على المجتمع أن يكفل للفرد حاجته من القوت والملبس والسكن الذي يقيه من الحر والبرد والمطر وعيون المارّة ، وأن صاحب الأرض ينبغي أن يفلحها ويزرعها بجهده المباشر ، أما إن أعطاها لمن يستغلها فهي منحة لا يجوز فيها الإيجار . . . والذي قرّر هذا عاش في القرن الخامس الهجري ، وهو الإمام الأندلسي المجتهد الحجة أبو محمد علي بن حزم .

* * *

ثم إن عصرنا عصر « علم النفس » — هذا هو طابعه الثالث . . .

فقد أرهق الناس صرايحهم من أجل القوت ، واحتشادهم في المصانع والجماع ، واضطرابهم أمام المطامع والمطامع ، وانفعالهم من أزمات المادة والروح ، وصداعهم من ضجيج الآلة ، واحتياجهم إلى تدعيم الأسرة وشغل الفراغ وتنديّة الروح . . . وفي هذا القلق والألم والفرزع ، ظهرت أبحاث النفس تحاول أن تسد الثغرة الروحية في الحضارة المادية ولكن على أساس تجريبي .

والإسلام حين ربط الناس بالله لم يلهيهم عن النفس الإنسانية ومشكلاتها . . . إنه دعاهم لعبادة الله لتطمئن نفوسهم هم لا ليمجد الله بالتسبيح والحمد والثناء ، فما أغناه سبحانه عن طاعة الطائعين . . . « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . . . والإسلام جعل معرفة النفس سبيلاً لمعرفة الرب « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » .

ولم يحتقر الإسلام دوافع الحياة النفسية ، ولم يعلن معركة بين الإيمان والواقع الحيوي . فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والطعام والشراب مطالب

ضرورية ، والسعى في طلب الرزق جهاد مبرور . ثم إن الحاجة الجنسية فطرة الله إذ خلق للناس من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة ، وهي حاجة إنسانية ونعمة إلهية لا ينبغي أن تتعارض مع قداسة الواجبات الدينية : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل » ... وهل ينسى قراء الفقه الإسلامى ما يرد فيه من أحكام الطهارة التى تتعرض للإيماء والخيط وما يرد فيه من أحكام النكاح ، إلى غير ذلك من الأحكام التى يشرحها الفقهاء لأن المعرفة لا يحجبها الحياء !!!

* * *

وأخيراً فإن لعصرنا طابعاً عملياً هو « السرعة » . . . السرعة التى دفعتنا بها الآلة إلى الأمام تطوى لنا الزمن ، فلا نمضى الوقت فى التنقل من مكان إلى مكان ، ولا نضيع طاقة بدنية أكثر مما ينبغي فى صناعة أو عمل مادامت الآلة بطاقها الرهيبه الجبارة سرعان ما تفعل هذا وذاك من الأعمال .

والآلة تغلغلنا إلى البيت فى مطابخه ومراقه ، وإلى الشارع والمدرسة ، وإلى الدكان والمصنع ... وأصبحت الحركة الواضحة الخاطفة هى طابع الحضارة الصناعية . والإسلام الذى يدعو إلى العلم والعمل ، ويمجد الحركة والنشاط ، يبارك هذا الطابع ولا يضجر منه

فالإسلام لا يربك الناس بالطقوس والأوراد التى لاتدع وقتاً لشيء ، أو لاتدع حضارتنا السريعة لها وقتاً إن شعار الإسلام خمس صلوات خفيفة

لطيفة ، لا تستغرق دقائق معدودات ، ويغنى فيها الجمع والقصر عند السفر ، ووضوءها نظافة ويغنى عنه التيمم عند وجود العذر . والصيام شهر في العام ، الإمساك فيه من الشروق للغروب بحسب . والتعجيل بالفطر وتأخير السحور فيه سنة ، ويعنى منه المسافر والمريض . والحج رحلة مرة في العمر . . . وكل هذه الشعائر طابعها التيسير ورفع الحرج .

إن الإسلام يفسح المجال للسلم لكي يذكر الله في أعماله كلها : في البيت والشارع والمصنع والمنجم ، في أجواز القضاء وأغوار الماء — ولكنه ذكر يدعو إلى التبعد بالعمل ، ومراقبة الله في معاملة الناس ، وابتغاء الآخرة في طلب الدنيا . فورد المؤمن في القلب ، وتدينه بتنفيذ هدى دينه في سائر نشاطه اليومي ، والدنيا كلها معبده ومحرابه .

فليسكن ديننا إذن في موقف الدفاع

إنه يستطيع الثبات في موقفه ويستطيع أن يكرر معجزاته بأسلوب جديد . والحضارة المادية الصناعية لم تستطع القضاء على جذور الدين في أعماق النفس في أى مكان من أمريكا أو أوروبا ، وكل من يزور البلاد الغربية يعرف مكان الدين في ضمير الفرد مهما انحسر مداه وضحل غوره .

* * *

والإسلام — من ناحية الواقع النطبيية — لم يفقد طاقته الانتشارية حتى بعد الحزن والخطوب المتلاحقة

يقول الصحفي الأمريكى جون جنتر Gunther في كتابه (داخل إفريقيا) بعد أن عرض لباطة العقيدة الإسلامية : « . . . هذا واحد من الأسباب التي تعال : لماذا خط الإسلام مسالكه الكبرى في قلب إفريقيا المعاصرة . فعدد

المسلمين يكاد يتضمن ثلث مجموع سكان القارة اليوم ، وهم يزدادون عدداً طوال الوقت . . . وليس في الإسلام تمييز عنصري ، ومن ثم لا يقوم حاجز يمنع تحول البانتو أو الزنوج إلى رحابه ، ولقد انتشر انتشاراً شاملاً عمياً بين عباد الأوثان والحيوان ، لأن شعائره مبسطة للغاية ، بقدر ما فيه من جاذبية أصيلة راسخة . . . ونقطة أخرى : إن الإسلام نظام اجتماعي كما هو دين — نظام اجتماعي يمنح المؤمن اعتقاده بالمساواة مع جميع المؤمنين الآخرين . وكثيراً ما يوصف الإسلام بأنه الأكثر ديمقراطية بين ديانات العالم .

ولقد صور الدكتور محمد البهي موقف الإسلام الدفائي في كتابه « الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي » فقال : « . . . الإسلام من حيث هو مبادئ لا يتوقف اعتباره على مكان معين ولا على جيل من البشر . وكما ذكر (إقبال) : الإسلام بما اشتمل عليه من مبدأ (الحركة) يعيش مع الإنسان المتحرك وفي العالم المتغير المتطور ، فهو لا يؤزم بالصلبية ولا بالماركسية إذ طالما كانت له طبيعة الوجود الخالد ، فلا يضار بالمهجوم عليه من هنا أو هناك لأنه عندئذ لا يقبل القناء . فخلود الإسلام في رسالته ، ورسالته (التوازن) : التوازن في قيادة الفرد لنفسه ، والتوازن في علاقة أفراد الأسرة الواحدة بعضهم ببعض . والتوازن في علاقة الأفراد جميعاً ما بين جار قريب وبعيد وما بين حاكم ومحكومين » .

؛ ولكن تحول الحقيقة الكامنة في الإسلام إلى دعوة منطلقة متميزة واعية في واقع المسلمين . . . يحتاج إلى جهود . . .

فهل تحتاج الإنسانية حقاً هذه الجهود ؟؟؟

وهل يحتاج الإنسان على الأرض إلى هداية الدين ؟؟؟

الدِّين... والإنسان على الأرض

« السعادة . أتركها ودیمة بین یدی العالم الآخر ؟ .. »

السعادة : فلنقتصرها على الأرض ..

أسرعوا ، نحن فی عجلة ! لا ضمان فی الغد ، ولا عبرة إلا بالحاضر ..

غافل من یقامر على المستقبل ، فلنضمن أولاً رفاهية بشرية صرفة « ! !

هكذا یصور پول هازار Paul Hazard « أزمة الضمیر الأورپی

١٦٨٠ - ١٧١٥ م » ...

وقد انتقلت الأزمة سريعاً من أرجاء الأرض .. ووصلت بوادرها إلینا

فما موقف الإسلام تجاه أزمة الإنسان ؟ ؟

* * *

یقولون إن عصر النهضة الأوربية هو الذى عرف للإنسان قدره ، وأنزله منزله ...

نقل الاهتمام من (الإله) إلى (الإنسان) ، ونقل المعرفة من السماء

إلى الأرض ...

وأحدث هذا رد فعل عنيف : لقد تجرأ كوبرنيكوس وجاليليو أن یتكلموا

عن الفلك والطبیعة دون تقید بما ورد فی التوراة والإنجیل ، وتجراً العلم أن یتحدث

عن عوالم هائلة لا تعد بجانبها (اللعبة الأرضية) التى یعیش علیها الإنسان شيئاً

مذكوراً . . . كيف : والمفروض أن الكوكب الذى یعیش علیه الكائن

الإنسانى ينبغى أن يكون أشرف ما فی الوجود ؟ ؟

واستمع الناس فی دهشة ووجل إلى بايل Bayle سنة ١٦٨٣ م یقول :

« كلما درسنا الإنسان أیقنا أن الخیلاء شهوته المتسلطة علیه ، وأنه یصطنع

الكبر حتى في خضم البؤس والكرب ... تباله ! فقد استطاع بما جبل عليه من ضعف وهوان أن يقنع نفسه بأنه لا يمكن أن يموت دون أن يزعم الطبيعة جمعاء ، ودون أن يجبر السماء على نجش نفقات جديدة لإثارة موكب جنازته ! فيا للخيلاء الباطلة الجمعاء ! لو أن لدينا فكره صحيحة عن الكون ، لفهمنا سريعا أن ولادة أمير أو وفاته مسألة من التفاهة بمكان بالنسبة لطبيعة الأشياء ، وحتى إنه لعبث أن تتحرك من أجلها السماء ! ولكننا نقول مع سنيكا : إن العناية الإلهية لا تغفل عنا وإنا نأخذ نصيبنا منها ، ولكن هدفها يفوق كل ما تتصوره عنها . وإنه وإن كانت حركات السماء تعود علينا بقوائد جلي ، فلا يبنى هذا أن هذه الأجرام الهائلة تتحرك محبة في الأرض !! » ...

وماذا عن المعلومات المقدسة المودعة في سفر التكوين ؟ ؟

إن ريشار سيمون ينشر كتابه « تاريخ نقدي للعهد الجديد » سنة ١٦٧٨م : « فترى أى تأثير يتركه في القارئ إذا ما انتهى ؟ إن قصة الكتاب المقدس عن خلق الكون لا اتساق فيها ولا انسجام ، وإنها كتبت في أزمان جد مختلفة وبأياد لم تؤت المهارة ولا الأهلية ، وإنها على الأقل اعترأها كثير من التبديل وفي غير حذق ، حتى أصبح من المستحيل أن نميز كاتبها الأصيل ! ! »

وكتب جون تولاند كتابه « المسيحية دون أسرار » Christiaahity not mysterious . عام ١٦٩٦م : « فالسر لفظ وثني احتفظنا به كما احتفظنا بغيره من ألقاظ ، هو إما خرافة يجب أن نقضى عليها ، وإما صعوبة عارضة ينبغي أن ندللها ! ! إما أن تتفق المسيحية مع العقل ولا تمثل إلا مجرد ارتضاء للنظام الشامل ، متجردة عن كل ما يخرج عن هذا الارتضاء نفسه — كالتقاليد والمذاهب والشعائر ... الخ ، وإما أنه يستحيل عليها أن تعيش ! فما من شيء في العالم

يمكن أن يكون فوق العقل ، وما من شيء يمكن أن يتعارض مع العقل ! »

ولوك يتحدث عن « المسيحية المعقولة » Christianisme raisonnable :

« فيوجز العقيدة في أصلين : الإيمان بالمسيح والتوبة ، ولا يشترط شيئاً آخر لإتقاد.

الأرواح سوى قبول رسالة المسيح ، والتزام سلوك طيب — هذا يكفي جداً !

وكان يرفض الاعتقاد بأن كل سلالة آدم قد حكم عليها بعذاب أبدي لا نهائي.

من أجل خطيئة الرجل الأول الذي لم يسمع عنه قط ملايين من الناس « !!!

هل تبينت ملامح النهضة الجديدة ؟؟؟

وهل عرفت من أين أتى رد الفعل ضد الدين في بلاد الغرب ؟؟؟

* * *

يقف الإسلام ثابتاً على أساس متين ، إزاء هذه الزلازل والبراكين ،

عند الآخرين . .

فهو قد أوقف الإنسان من أول الأمر على حقيقة مركزه في الكون ،

دون تهوين أو تهويل ، وقد بصره بخلق الله الذي تدركه حواسه أو لا تدركه ،

وجلى له أن الكون القسيح بأرض وسمائه وأفلاكه محكوم بسنن منضبطة

لا تشذ ولا تخطيء :

« الذي خلق سبع سموات طباقا ، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ،

فارجع البصر هل ترى من فطور ؟؟ »

« والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه

منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر .

ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون »

« وأنبتنا فيها من كل شيء موزون »

« إنا كل شيء خلقناه بقدر » ، « وخلق كل شيء بقدره تقديرًا »

« قلن تجد لسنة الله تبديلاً . . . ولن تجد لسنة الله تحويلاً »

والذين قالوا لرسول الإسلام : إن الشمس كسفت لوفاة ابنه إبراهيم ، ردّ عليهم الردّ المفهم الخامس :

« إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته . . ولكنها آيات من آيات الله^(١) » .

والقرآن قد تحدث عن معجزات ، ورسول الإسلام معجزات ، ولكن معجزة الإسلام الكبرى كانت القرآن : لا يزال يعرض للذكر والتدبر ، ومجاليه هو العقل قبل كل شيء . والقرآن ينهى على الجود والتقليد ، ويطلق العقل ليفكر ويعمل ، ويأتمنه على الحكم في أمر العقيدة ، فيقدم له الحجة والدليل ، ويرد على المنكرين .

وسعائر هذا الدين لم تحبس الإنسان عن الدنيا ، بل هي محدودة ميسورة : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » . ولا تدع هذه الشعائر مريضاً أو ضعيفاً أو مسافراً حتى تخفف عنه وترخص له وتيسر ما يسقط عنه الفرض بأقل جهد .

عن جابر قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات . . . فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك فقال : « قتلهم الله ! ! ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما يكفيه أن يتيمم ،

(١) البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه — صحيح .

ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده^(١) .

وسريمة هذا الدين تريد بالناس اليسر وترفع عنهم الحرج وتدفع المشقة وتتوق عموم البلوى : « .. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرزتم إليه » ،
« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » . وفي الحديث : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه^(٢) » .

* * *

ونظرة الإسلام للإنسان . . وللحياة الدنيا ، كلها إنصاف .

إنه يعرف قدر « الإنسان » « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ، « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً »

ولكنه لا يسلم الإنسان للأهواء : « كلا إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى » ، « لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل — أولئك هم الغافلون » ، « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ، « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » ۱۱۱

إن القرآن يضع تحت يد الإنسان كثيراً من مفاتيح القوى والطاقات التي أودعها الله هذا الوجود : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » . . . ولكنه لا يترك الإنسان بطيش : « . . . وما قدروا الله حق قدره ، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة

(١) أبو داود وابن ماجه والبارقلى — صححه ابن السكن .

(٢) الطبراني في الكبير — صحيح .

والسماوات مطويات يمينه » ، « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ، ما فرطنا في الكتاب من شيء ، ثم إلى ربهم يحشرون » ، « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليثوس كفور . ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ، إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » ، « يأيتها الناس أتم الفقراء إلى الله ، والله هو الغني الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » وما ذلك على الله بعزيز » ، « أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بل وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » .

والدين قد صان الطاقة الإنسانية حين حررها من الانقياد للآلهة الباطلة ، والأهواء المتبعة . . . وقد صان الطاقة الإنسانية حين وجهها لعبادة ترضى بها أشواقها الخفية دون أن تبيع بذلك كرامة العقل أو مصالح الدنيا ، لأن إلهنا المعبود يخاطب عقولنا بالبرهان ، وهو غني كريم لا يخذعنا ولا يقهرنا بالباطل ، ولا يستخف بنا ولا يسلبنا : « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » .

وهذه الأعماق البعيدة في التحرير النفسي من الداخل لا يصل إليها إلا الدين . . . إنه يقتلع الجرائم التي يستنبتها ويستكثرها الطغاة والمستبدون ، ويسلم زمام النفس لرب العالمين ، الذي لن يستغل هذه الطاعة لصالح طبقة أو حزب أو جنس : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والعاقبة للمتقين » .

وكما حرص المؤمن على عقيدته بالله ، كلما برى من الشرك وأعلن الكفر بمن عداه . . .

والمؤمن إذ يتمتع بحريته في أفصح مداها ، إنما ينتظر منه أن يصيب في مزاوله الحرية وأن يخطئ ، والخطأ ضريبة بشرية ، والدين يقرر أن هذه طبيعة الناس ويتعامل معهم على هذا الأساس : « كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون »^(١) .

أما « الدنيا » فهي في الإسلام مزرعة الآخرة ، لا يصح الانصراف عنها ، بل يُعبد الله بالعمل في أرضه وابتغاء رزقه والإفادة من نعمه : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » ، « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » ، « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » ، وفي الحديث : « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده »^(٢) .

فالإسلام يكرم الإنسان ، لكنه لا يؤلهه بل يسلم أمره لله ، ويحلّ له طبيبات الحياة الدنيا لكنه يذكره بمتاع خير وأبقى . . . والدين في هذا يحفظ على الإنسان طاقته حتى لا تنزل ولا تتبدّد في جحيم القلق دون قرار ، ويحقق له استمتاعه بإنسانيته ودنياه دون أن يستهلكه الدوار في أفق ضيق لا ينشغل فيه بغير ذاته ومصالحه وحده . . إن سجن الأنانية والنفعية ليس أرحب من سجن الخرافات والتقاليد والاستبداد ، ومع ذلك ينبغي ألا يكون الداء في الدواء ، فتكبت العقائد العقول وتمحس الطاقات وتغلّ الأفراد والجماعات ! !

والإسلام لم يبلغ الكيان الإنسان باسم الدين ، ولم يقم الدار الآخرة لتصرف النظر عن دنيا يتفاقم فيها الحرمان والعجز والفساد

(١) أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرک - صحيح .

(٢) الترمذي والحاكم في المستدرک - حسن .

إن ترقى الإنسان وازدهار الحضارة تسيح الله العلى الأعلى ، وتمجيد الخالق
الصانع العظيم .

* * *

والقرآن بعد ذلك كله ... حافل بالصور الحية النابضة ذات المغزى
الإنسانى الرفيع

* فالرسول فى تصوير القرآن إنسان : يمتلئ حياة وحركة ، وتزخر نفسه
بالمشاعر والأحاسيس ... إنسان حريص على نجاح دعوته بكل سبيل : « قد
نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون ، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات
الله يجهلون . ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصبروا على ما كذبوا وأوا حتى
أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لسكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين . وإن كان
كبر عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تتبغى نفقا فى الأرض أو سماء فى السماء
فتأتهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين » ،
« فلعنك تارك بعض ما يوحى إليك ، وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل
عليه كنز ، أو جاء معه ملك ... إنما أنت نذير ، والله على كل شئ وكيل »

إنه داعية فكرة يتشوق لا تتصارها ، ويتطلع لمستقبلها ، ويقلق من أراجيف
الخصوم ومكائدهم ... وهذه النفس الإنسانية الحية صاحبها رسول مؤيد معصوم !

* والقرآن يعرض نماذج إنسانية حية لأفراد مؤمنين أخطأوا فتابوا : وهل

حياة الإنسان إلا تردد بين الخطأ والصواب ؟؟ « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين
والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ،
ثم تاب عليهم ، إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت
عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ،

ثم تاب عليهم ليتوبوا ، إن الله هو التواب الرحيم .

* والمجتمع الإسلامي كله ، مجتمع من البشر : « إذ جاءوكم من فوقكم ومن

أسفل منكم ، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ، وتظنون بالله الظنون —

هناك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلا لا شديداً » ، « إذ تصعدون ولا تلوون على

أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ، فأثابكم غما بغم ، لكيلا تحزنوا على ما فاتكم

ولا ما أصابكم ، والله خبير بما تعملون . ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة ناعسا

يغشى طائفة منكم ، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن

الجاهلية — يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل إن الأمر كله لله ،

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا

ها هنا ، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ،

وليبتلى الله مافي صدوركم وليحص مافي قلوبكم ، والله عليم بذات الصدور » ، « ويوم

حين إذ أعجبتمكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضاعت عليكم الأرض بما رحبت

ثم وليتم مدبرين »

كل هذه صور إنسانية للضعف البشري ، يقدمها الدين للنفوس فيلمسها

لمسات حانية رقيقة

إن الإسلام لا يريد الناس ملائكة ، حسبهم أن يجتهدوا ولو أخطأوا ،

وأن ينتووا الخير ولو لم يسعفهم تحقيقه ، وأن يتوبوا إذا خالفوا : « ولم يصروا

على ما فعلوا وهم يعلمون »

فإن كانوا كذلك فهم قد اهتدوا إلى جوهر الإيمان وحقيقة النفس ،

لقد تحرروا من التزمّت والتحلّل ، من الجود والجحود ، ولا يضرهم بعد ذلك

أن يترددوا بين الطاعة والمعصية ، بين النجاح والفشل ، بين النصر والهزيمة ،

بين الكسب والخسارة — لأن هذه كلها عوارض لا بد من اجتماعها وتتابعها بالنسبة للطبيعة الكونية والإنسانية . . .

« وتلك الأيام نداولها بين الناس »

* هم إذا أخطأوا فليتحملوا نتيجة خطئهم ، دون أن ينتظروا قارعة زاجرة تأنيبهم مباشرة مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، إذ حصاد أيديهم وألسنتهم يكفيهم زاجراً وحده إن كانوا يزدجرون : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » ، « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ، وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً »

• وإذا ناء المسلمون بأعباء الحق فلن تتدخل المعجزات لنصرهم ، ولكن في صبرهم ومصابرتهم ومرابطتهم الحصن الحصين والملجأ الأمين : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض »

• وسنن الكون أمام الجميع ، ينال الخير العاملون ولا انخاملون — مهما كانت الملة أو الدين ، فلا محاباة في عون الله لطائفة دون أخرى من عباد الله : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون » ، « كلا نمدّه هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظوراً »

ما أحوج الإنسان إلى دين الله ، في عصرنا . . . عصر الإنسان

« من كفر . . . فعليه كفره »

ومن عمل صالحاً . . . فلا أنفسهم يمهدون »

آلهة ميتة ... !!

وقع المجتمع الأوربي في أزمة ...

وجاء عصر النهضة فانفجرت الأزمة ، وتمرد الناس على كل رابطة تربطهم بطاغية : سواء أكان دوقاً إقطاعياً أم كاهناً دينياً ... ثم جاء عصر الثورة الفرنسية والنهضة الصناعية فاشتعل البركان ضد الملوك والمتسلطين ... وكانت النتيجة الحتمية لرد الفعل أن يلتهب الحماس ضد كل علاقة تبعية بعد أن أضاء نور الحرية ، فرأى الهائجون في انطلاقهم أن يشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ، وأن يتمردوا على الله أيضاً : أفليس هو ملك الملوك الذي استمد منه الملوك والكباب سلطاناً طالما أذلوا به الرقاب وسفكوا الدماء ونهبوا الحقوق ؟؟

« لتخضع كل نفس للسلطين الفائقة ، لأنه ليس سلطان إلا من الله ، والسلطين الكاثنة هي مرتبة من الله ا حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله ، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة ، فإن الحكام ليسوا خوفاً للأعمال الصالحة بل للشريرة ... أفتريد أن لاتخاف السلطان ؟ أفل الصلاح فيكون لك مدح منه ، لأنه خادم الله للصلاح . ولكن إن فعلت الشر فحرف ، لأنه لا يحمل السيف عبثاً إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر . لذلك يلزم أن يخضع له — ليس بسبب الغضب فقط ، بل أيضاً بسبب الضمير . فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاً ، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه . فأعطوا الجميع حقوقهم : الجزية لمن له الجزية ، الجباية لمن له الجباية ، والخوف لمن له الخوف ، والإكرام لمن له الإكرام »^(١) .

(١) رسالة بولس إلى أهل رومية ١٣ . ١ - ٧

إن شرارة الحرية أرادت أن تحرق طغيان الفرد ولو كان إلها ، وأرادت
أن تنزل كل الملوك عن تيجانهم وعروشهم . . .
« سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا »

* * *

وقالت أوروبا : نريد أن نكون أحراراً . . .
فهل نجحت أوروبا في أن تحتفظ بحريتها ، وهل استطاعت أن تعيش بغير
دين أو إله ؟؟

ما هو الدين ؟ وما أبرز خصائصه ؟؟

إن روجيه باستيد Bastide يقول : « للدين تعاريف لا تدخل تحت
حصر ، وكل فيلسوف يعرض علينا تعريفه . . . »

فهربرت سبنسر Spenser : يعرف الدين بأنه الشعور بأننا نسبح في خضم
من الأسرار ، وما كس مولر Muller : يعرفه بأنه الشعور باللانهاى ،
وشليرمارشر Scheleirmarcher : يعرفه بالخضوع لوجود لا يناله إدراكا ،
وفيورباخ Feuerbach : يعرفه بالفريزة التي تدفعنا نحو السعادة . . . ويقول
دوركاييم Durkheim : أن العنصر المشترك حقيقة بين جميع الديانات معنى
أكثر اتساعا من ذلك وهو معنى الأمور المقدسة «^(١) .

ولنكتف الآن من عناصر الدين وخصائصه بعنصرين أساسيين متميزين :

* الاعتقاد (بإله) معبود يكون مركز الاهتمام الكلى وقبلة الاتجاه الرئيسى

في الفكر والعمل

* الاعتقاد (بعالم الغيب) الذى يجاوز نطاق الحس ، لكى يكون

(١) مبادئ علم الاجتماع الدينى - ترجمة الدكتور قاسم ص ٢٣ : ٢٧

موضع (الإيمان) الذى يعتبر هذه الغيبيات مسلمات حقيقية ثابتة
فلننظر الآن فى جوانب الفكر الأوربي، والمجتمع الأوربي — وفى مثل هذه
الجوانب فى أمريكا لئرى هل استطاع العالم الغربى أن يعيش بغير إله وبغير دين؟

* * *

إن فكرة الإله ليست إلا تركيزاً للاهتمامات والدوافع والعواطف حول
محور أساسى، تتبلور عنده كل المطالب الجزئية والمشااعر العرضية، وتكون هى
المقياس والميزان لكل خاطر أو سلوك

والفرد الذى يعيش لنفسه، إنما يؤله ذاته ... فى كل فكرة وعمل
يزن الأمور وفقاً لمصلحته الشخصية ... وقد يتسع أفقه فيكون مركز اهتمامه
أسرته وأطفاله

والفرد الأنانى على هذا النحو لم يتحرر من الاتقياد لإله، بل إن هواه
يطالبه بما لا يطالبه به رب السموات والأرض، وهو فى سبيل عبادة إلهه يقيد
نفسه بالكثير، ويتحمل من المخاطر الكثير

* إن الفرد الأنانى يقيد نفسه (بوجوب) إرضاء مطالب ذاته فوراً ..
ولا يعترف بعقبة تحجزه، أو اعتبار يستحق أن يدخله فى تقديره . إنه أمام
إلحاح من ضغوط مزاجه وهو لا يستطيع أن يؤجل أو يلغى مطالبه ... كيف
وليس فى تقديره إلا حساب ذاته ؟؟

نحن إذن أمام إنسان مسعور، تؤرقه رغباته وشهواته ولا يزال يلح
عليه الطلب ويندفع إلى الإجابة، فلا الطلب ينتهى ولا الإجابة تسعفه فى كل
الظروف !! فبينما نحمد إله السموات والأرض رحيمًا لا يكلف نفسًا إلا وسعها،
إذا بالله الهوى لا يقبل معذرة ولا يرضى بتسوية !!

إن القرائن التي تفرضها أهواء الإلحاد لأضخم في كثير من أواصر الله

الكبير المتعال !!!

والفرد الأناني يتنازل عن الكثير في سبيل عبادة هواه .. يتنازل أحيانا عن نزعاته الاجتماعية ، فلا يأبه لمكانه من قلوب الناس أو منزلته من المجتمع ، ويتنازل عن تقدير ما يسمى بالصالح الآجل أو الحساب النهائي ، وينقض النظر عن منفعة الجماعة التي تعود على جميع الأفراد ومنهم هو ذاته .. إنه يعيش في الساعة التي هو فيها !

والنواهي التي تفرضها أهواء الإلحاد، وتحتم على صاحبها أن يسقطها من اعتباره،

هي تضحيات وخسائر أكبر مما يريد الله الرحيم من العباد !!!

والفرد الأناني يتحمل الكثير من المخاطر في سبيل عبادة هواه .. يتحمل مخاطر بدنية وعقلية ونفسية ، ويعيش في جحيم من الاضطراب والتخليط ، وقد يتعرض في سبيل تسكين عاجل من (وحى) إله الهوى إلى سفك دمه أو تعكير صفوه أو إلغاء عقله ... وهو يدفع ضريبة البشرية بآلامها وتضحياتها وتقائصها ولكن في حدود الحلقة المفرغة والأفق المحدود والمجال الهزيل الذي ربط نفسه به .

إنه جحيم الدنيا يتحدّر في دركاته الملعود ، وتكلفه أهواله من الهزات

والقلاقل أضاعف ما يتطلبه الإيمان بيوم الحساب !!!

« إن تكونوا تألمون ، فإنهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله ما لا يرجون ، وكان الله عليا حكيما . »

ماذا وفر الناس على أنفسهم إذن حين كفروا بربهم ؟؟

آمنوا بأنفسهم ، فكلفتهم فوق ما يكلفهم دين الله . . ولربما اتسع نطاق عقائدهم ومذاهبهم ، فأمنوا (بالجماعة) أو (الأمة) أو (الدولة) وحدها دون سواها ، فإذا بالحرب الضروس تقوم بين جماعة وجماعة ، أو بين أمة وأمة ، أو بين دولة ودولة . . صراع بين الآلهة التي آمن بها من لا يريدون أن يؤمنوا (بإله) ، فكأننا فوق (جبل الأولمب) حيث لا تكف آلهة الإغريق الأسطورية عن القتال ! وتناثرت المذاهب فوق الرؤوس المتطايرة في الصراع ، فإذا بنا أمام أديان جديدة بأسماء أخرى تملك على أتباعها مشاعرهم وتأخذ عليهم عقولهم وتفكيرهم ، وإذا بنا أمام عصبيات جديدة مجنونة تسوق البشر إلى مجازر صليبية جديدة باسم (سيادة الجنس) أو ضرورة (المجال الحيوي) أو الانتصار (لفلسفة) فاشية أو استعمارية ، فردية أو جماعية . . أو ، أو . . حتى قال القائلون : نحن في هذا القرن العشرين نخوض (أزمة التذهب ism) وتطالعنا الرايات تحقق فوق رؤوسنا ، كل منها تريد أن تتنزع لنفسها الولاء والانقياد . . أو (العبادة) — مع الاعتذار لأعداء الدين !

والولاء الجماعي كلف الناس ما كلفهم الهوى الفردي من شطط
وليقبل لنا ذلك دوركايم حتى نصدق :
« تمتاز الظاهرة الاجتماعية بأنها خارج شعور الفرد ، وتمتاز أيضاً بقوة آسرة قاهرة هي السبب في أنها تستطيع أن تفرض نفسها على الفرد أراد ذلك أم لم يرد .
حقاً إنني لا أشعر بهذا القهر أولاً أكاد أشعر به حين أستسلم له بمحض اختياري ، وذلك لأن الشعور بالقهر في مثل هذه الحال ليس مجدياً ، ولكن ذلك لا يحول دون أن يكون القهر خاصة تتميز بها الظواهر الاجتماعية ، ويدل على ذلك

أن هذا القهر يؤكد وجوده بقوة متى حاولت مقابلته بالمقاومة . . . وذلك إما بأن تحول دون نفاذ فعله إذا كان ثمة متسع من الوقت قبل وقوعه ، وإما بأن تمحو ما يترتب عليه من الآثار ، أو تضعه في قالب طبيعي إذا كان قد نفذ بالفعل وكان جبره ممكناً ، وإما بأن تلزمني بالتكفير عنه إذا لم يمكن جبره بحال . . . وإذا كنت من أرباب الصناعة فليس ثمة ما يمنعني من استخدام الأساليب وطرق الصناعة التي كان يستخدمها الناس في القرن الماضي ، ولكنني لو فعلت ذلك للحق بي الدمار ما في ذلك شك . ولو فرضنا أنني تمكنت في الواقع من الخروج على هذه القواعد ومن خرقها بنجاح ، فلن أتمكن من ذلك إلا بشرط أن أضطر إلى صراعها ، ولو فرضنا أنني استطعت التغلب عليها في نهاية هذا الصراع فإنها سوف تشعرني بقوة قهرها إلى حد كاف ، وذلك بسبب ما سألقاه من مقاومتها . وليس ثمة مجدد إلا واصطدمت بمحاولاته بمقاومة من هذا القبيل ، حتى لو كان مجدداً سعيد الطالع^(١) .

فأين يذهب الإنسان ؟؟

هل في وسعه أن يعيش بغير ولاء ، إلا إن استطاع أن ينخلع من كيانه ودوافعه ، وإن استطاع أن ينزع نفسه من السكون والحياة ؟؟
« يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا . . . لا تنفذون إلا بسلطان »
« قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا . . . ونرد على أعقابنا بعد إزهدانا الله . . . كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران . . . »
« ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض ، وما يتبع الذين يدعون

(١) قواعد المنهج في علم الاجتماع — ترجمة الدكتور قاسم ص ٣٢ — ٣٣

من دون الله شركاء ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون «
«مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ،
لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد » ١

* * *

وإذا كانت الحضارة المادية قد نصبت للأفراد آلهتهم التي لا يخطئونها
في قصد ، ولا ينفسكون من ربقتها في سلوك ، فإن لهذه الفلسفة المادية (غيبتها)
الذى يحاول أن يرضى في الإنسان أشواقه الخفية . . . أو يحاول الإنسان باستسلامه
لهذا الغيب أن يرضى أشواقه الخفية

كتب جوستاف لوبون عن (الأصبغة الدينية التي تصبغ بها عقائد الجماعات)

يقول :

« ولهذا الشعور مميزات بسيطة جداً ، وهي عبادة موجود افتراضى مُمَوَّه
وخشية ما يعزى إليه من القدرة ، والانقياد الأعمى لأوامره وتعذر الجدل في
تعاليمه ، والرغبة في نشر هذه التعاليم وعدّ كل من يرفض اعتناقها عدواً ١ ويظل
ذلك الشعور الدينى من جوهر واحد على الدوام ، سواء أطبق على إله خفى أو
على مطلب أو فكر سياسى ، وتجذ في ذلك الشعور مافوق الطبيعة وماهو
معجز على السواء . . . والجماعات تلبس مثل هذه القدرة الدينية ما يغريها على التعصب ،
من صبغة سياسية أو زعيم منصور حيناً من الزمن ١ ولا يكون الإنسان متديناً
إذا عبد إلهاً فقط ، بل يصبح متديناً أيضاً عندما يضع جميع منابع نفسه وجميع
انقيادات إرادته في خدمة قضية أو موجود غداً غاية المشاعر ورأبها ، ويمكن أن
يقال إذن : إن جميع المعتقدات ذات صبغة دينية . .

لأبد للجماعات من دين ، ولا تستقر المعتقدات السياسية والإلهية والاجتماعية

بالجماعات إلا باكتسابها شكلاً دينياً على الدوام ، فتكون به في حِمَى من الجدل ، ولو أمكن حل الجماعات على الإلحاد لا كتسب هذا الإلحاد مافى الشعور الدينى من شدة تعصب ، ولأنهى في وجوهه الظاهرة ضرباً من العبادة بسرعة !!

ولنا في تطور المذهب الوضعى مثال طريف من ذلك العدمى Nihiliste الذى روى دستويفسكى لناقصته ، فقد سطعت أنوار العقل على هذا العدمى ذات يوم فحطم صور الآلهة والقديسين التى كانت تزين هيكل معبده الصغير ، وأطفأ الشموع ولم يبدد من الوقت ثانية فأحلت محل الصور المحطمة كتب بعض الفلاسفة الملاحدين ، كبوخنر ومولشوت ، ثم أشعل الشموع ثانية بورع !!

أجل : لقد تحول موضوع معتقداته الدينية ، ولكن يمكن أن يقال إن مشاعره الدينية تغيرت ١٩٩٤هـ (١)

هذه الحقيقة التى أبرزها الفيلسوف لوبون يقررها علم النفس بالنسبة للفرد ، كما يقررها علم الاجتماع بالنسبة للمجتمع على السواء

• يقول الدكتور عبد المنعم المليجى عن تقسية المراهق :

« ونحن نعلم أن المراهق — برغم إطلاقه العنان لتفكيره واستطلاعه ، يرى العالم من خلال مشاعره وتصوراته ... واكتساب بعض العلم بالعلوم والفنون المختلفة — دون أن يتمثلها تمثلاً كافياً — يضع تحت تصرفه مادة يستغلها في الجدل والحاجة ، فيتلاعب بالألفاظ الضخمة ويكلف بالصيغ والتراكيب ويتشدد بالمصطلحات العلمية والفلسفية ، ويتوهم المراهق أن فكره معين لا ينتضب في حين أن كتابته تكشف عن الضحالة والافتقار إلى وضوح الفكر . . . ولذلك ما يكاد

(١) روح الجماعات . ترجمة زهير من ٦٨ : ٧٠

يقع على مبدأ علمي أو مذهب فلسفي يرضى تطلّعه ونزعته إلى التحرر ، حتى يتحمس له تحمّساً هو أقرب إلى التعصب منه إلى الفكر العلمي الرزين . فإن كان يفيد من الثقافة العلمية الموضوعية أو الأفكار الفلسفية المتحررة ، فهو لا يفيد اتجاهها موضوعياً أو منطقياً في التفكير ، بل يفيد منها ما يؤيد طموحه إلى عقيدة مطلقة ورأى نهائى . وليس بخاف علينا انتشار كتب وآراء بعينها بين جمهور المراهقين في الشطر الأخير من المراهقة من أمثال دارون ونيثشه وماركس ، وليس بخاف كذلك كيف أن كتابات هؤلاء كانت لدى بعض المراهقين بمثابة كتب مقدسة تحتل في نفوسهم ما تحتله الكتب السماوية لدى المؤمنين من مكانة رفيعة .

ونحن نجد الدليل على ذلك من مذكرات رجل مثل (سلامة موسى) ، فهو يقول : (... ولكنى أذكر أنى وأنا دون العشرين أحسست أن نظرية التطور تأخذ مكاناً دينياً فى نفسى ، وأنها قد حملتني واجباً روحياً ، وقد نما هذا الواجب فى نفسى إلى واجبات ^(١) » .

وهكذا يشغل الفرد (الفراغ النفسى) وتسد (الجوعة الروحية) بأى بديل يستغرقه نفس الاستغراق ...

• وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع أيضاً ، جاء فى كتاب ما كيفر وبيج عن (قواعد الدين وقواعد السلوك) :

« . . إن بعض العبادات الخلقية مثل عقيدة أوجست كونت بشأن (المذهب الوضعى) أو جمعية الثقافة الخلقية المعاصرة تدعى أنها دينية أيضاً ، وإلى جانب ذلك يوجد ما يمكن أن نسميه (الديانات) حيث ترتبط الخصائص العاطفية التى تصاحب أداء الواجبات الدينية بعناصر لادينية — بل مضادة للدين ،

(١) تطور الشعور الدينى عند الطفل والمراهق : ص ٣٠١ ب ٣٠٢ .

كما هي الحال في بعض تعبيرات الشيوعية أوفى أى دستور اجتماعى غير ذلك^(٢) .

فأين يهرب الناس من نوازع أنفسهم ؟؟

ألا يتواضعون للحقائق ويتأملون رصيد التجارب الإنسانية الذى خرج منه الأستاذ العقاد بتقريره الدقيق : « الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية » . . . « ولم يكن الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية لأنه مصلحة وطنية أو حاجة نوعية ، لأن الدين قد وجد قبل وجود الأوطان ولأن الحاجة النوعية بيولوجية تتحقق أغراضها في كل زمن وتتوافر أسبابها في كل حالة ولا زال الإنسان بعد تحقق أغراضها وتوفر وسائلها في حاجة إلى الدين . وغرائز الإنسان النوعية واحدة في كل فرد من أفراد النوع وكل سلالة من سلالاته ، ولكنه في الدين يختلف أكبر اختلاف ، لأنه يتجه من الدين إلى غاية لا تنحصر في النوع ولا تتوقف على غرائزه دون غيرها ، وليس الغرض منها حفظ النوع وكفى ، بل تقرير مكانه في هذا الكون أوفى هذه الحياة . فالإنسان يتعلق من النوع بالحياة ، ويتعلق من الدين بمعنى الحياة . . .

فالإيمان ضرورة كونية لا تخلقها مشيئة أحد من الآحاد ، ولو كان في قدرة الرسل والأنبياء . فإذا أجمع الناس على الاعتقاد كيفما كان اختلافهم في الجنس والزمين والموطن والمصلحة — فليس هذا عمل فرد ، ولا هو مما يقع بين الحين والحين عرضا واتفاقا من فعل الحيلة والتدبير ، ولكنه باعث من صميم قوى الكون ، لا يفلح الرسل والأنبياء في نشر دعوته ما لم يكن في تلك الدعوة مطابقة لحكمة الخلق وسر التكوين . . .

وقد رأيت أناسا يبطلون الأديان في العصر الحديث باسم الفلسفة المادية ، فإذا بهم يستمدون من الدين كل خاصة من خواصه وكل لازمة من لوازمه ،

ولا يستغنون عما فيه من عنصر الإيمان والاعتقاد التي لا سند لها غير مجرد التصديق والشعور ، ثم يجردونه من قوته التي ينشأ في أعماق النفس لأنهم اصطنعوه اصطناعا ولم يرجعوا به إلى مصدره الأصيل ! فالؤمنون بهذه الفلسفة المادية يطلبون من شيعتهم أن يكفروا بكل شيء غير المادة ، وأن يعتقدوا أن الأكران تنشأ من هذه في دورات متسلسلة ، تنحل كل دورة منها في نهايتها لتعود إلى التركيب في دورة جديدة وهكذا دواليك إلى غير انتهاء . ويطلبون أن ينتظروا النعيم المقيم على هذه الأرض متى صحت نبوءتهم عن زوال الطبقات الاجتماعية ، فإن زالت الطبقات الاجتماعية في هذه السنة أو بعدها يوضع سنوات فتلك بداية (الفردوس) الأبدى الذي يدوم مادامت الأرض والسموات وتنتهي إليه أطوار التاريخ كما تنتهي يوم القيامة في عقيدة المؤمنين بالأديان ! ولا يكلف دين من الأديان أتباعه تصديقا أغرب من هذا التصديق ، ولا تسليما أتم من هذا التسليم ! ولا يخلو دين الفلسفة المادية من (شيطانه) وهو الرأسمالية الخبيثة ، فكل مافي الدنيا من عمل سوء أو فكرة سوء فهو كيد من هذا الشيطان الماكر المريد !!! ولما طبقت هذه العقيدة على أيدي أصحاب الفلسفة المادية ، خيل إليهم أنهم ظفروا بحقيقة الحقائق واستغنوا بها عن كل ما اعتقده الإنسان في جميع الأزمان ، ولا سيما عقائد الأديان والأوطان . وادخروها للزمن كله بل للأبد كله ، ولكنهم لم يصطدموا صدمتهم الأولى في الحرب العالمية الأخيرة حتى لجأوا إلى الوطن وإلى الديانة !!!

ولخوى هذه العبرة البالغة أن أسرار العقيدة أعمق وأصدق مما يدور بأوهام منكريها ، وأنها ذخيرة من القوة وحوافز الحياة تمتد الجماعات البشرية بزيادة صالح لا تستمدّها من غيرها ، وأن هذه الذخيرة (الضرورية) خلقت لتعمل عملها ولم تخلق ليعبث بها العابثون كلما طاف بأحدهم طائف من الوهم أو طارت

برأسه نزعة عارضة لا تثبت على امتحان»^(١) ١١

هذه الصورة الدقيقة للأديان البديلة السكلية الشاملة *totalisme* يبرزها
« نهرو » كذلك حيث يقول :

« ما هي الماركسية ؟ إنها طريقة لتفسير السياسة والاقتصاد والحياة والنزعات
البشرية ، وهي نظرية ودعوة لعمل ما ، وفلسفة تتناول جميع نواحي النشاط
الإنساني ، ومحاولة لجعل التاريخ بماضيه وحاضره ومستقبله نظاماً منطقياً يحمل في
طياته مصائر محتومة كالقدر ، ولكن الناس يشكون في كون حياتهم منطقية
بهذا الشكل ومعتمدة على قواعد مقطوعة مبتوت فيها »^(٢) ١١
وكم من نبوءات ماركس لم تصب التحقيق ؟؟

* * *

لا ملجأ من الله إلا إليه ..

تلك عبرة الواقع ، وما أفدح الثمن الذي دفعته البشرية للتخلص من
الدين والإله ...

لقد وقعت فيما أرادت أن تتوقاه ... وآمنت بأضعاف ما أرادت أن
تتحرر منه حين تسكفر بالله ١١

أما المؤمن بالله ، فهو كافر بكل ما عداه ...

يؤمن بالله فيتنحدر من كل الضغوط والنزوات ، وتنطلق قواه التي لا ترضخ
لغير فاطرها ، والتي يكسبها الإيمان قوة دافعة إذ يرضى الأشواق الخفية ويحطم
أغلال الآلهة الباطلة والظاهرة ويوازن بين شتى الدوافع والاحتياجات !
« فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق

(١) من مقدمة « الفلسفة القرآنية »

(٢) لمحات من تاريخ العالم - طبع بيروت ص ١٦٨

الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
وكم تتبدّد طاقات الناس بين الضعف الكبير والكبر المغرور
تضيع في التخبّط والتّزق قوى كانت تأتي بريح أوفر لو أنفقت في الاعتقاد
المستدير ، المتّجه إلى قبلة واحدة ومعبود ليس له شريك !

« قل إن كان آباؤكم ، وأبناؤكم ، وإخوانكم ، وأزواجكم ، وعشيرتكم ،
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها ، أحبّ إليكم
من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله ، فتركبوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي
القوم الفاسقين » .

يريد الإنسان أن يتحرر من الخوف حتى من الله ، فإذا به يخاف من
القطعة السوداء ، ورقم ١٣ ، وتشكيكة عجيبه من أوهام التشاؤم ، ويتغافل بتشكيكة
أخرى أعجب من ألوان المبشرات !!

« والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ، من يشأ الله يضلله ، ومن
يشأ يجعله على صراط مستقيم »

« سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا
كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا
سبيل الغي يتخذوه سبيلا ، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين .

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ، حبطت أعمالهم ، هل يجزون
إلا ما كانوا يعملون ؟ »

« فذلكم الله ربكم الحق ، فإذا بعد الحق إلا الضلال ؟؟ فأتى تصرفون !
« أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله ، أمر
ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

الديانات الجديدة ... !!

كتب جوليان هكسلي Julian Huxley الذى لا يعترف بالديانات السماوية،
فى ثنايا كتابه (دين بغير وحى Religion without Revelation)
يقول :

« كل الحقائق الحيوية فى الحياة الدينية تبقى وتستمر .. إنها لا تحتاج إلا
إلى معاودة تعريفها فى اصطلاحات جديدة : إن الحقيقة الحية لن تستغنى عن تبديل
أزيائها - هذا هو كل الأمر !! »

وقد حاول هكسلي أن يعرض طرازه الجديد للدين المنشود .. الدين الذى
يستمد أصوله من الطبيعة السكونية والإنسانية ، لا بما وراء الطبيعة ...
الدين الذى لا يرضى بالإله (المشخص) فى سماواته العلى ، ويلتمس إلهه فى
القوى الملموسة ، والنواميس المرصودة .

الدين الذى يساير عصرنا العلمى ومنهجنا التجريبي ، حتى لا تتمزق حياتنا بين
الحس والغيب ، بين الخالق والسكون ، بين الله والإنسان ، بين الدنيا والآخرة ... !!
. ولست أحاول الآن أن أعرض لمحاولة هكسلي وحظها من التوفيق ؛ فهى
ليست المحاولة الأولى من نوعها فى هذا الباب ، وقد لا تكون أنجح المحاولات ،
ولأنما الذى يعينى هنا أن أتساءل عن الثمار التى جنتها البشرية من هذا الاتجاه :

هل عاشت بغير دين ؟ .. وهل تحررت فلم تخضع لإله ؟؟

وإذا كانت قد اعتنقت طرازاً آخر من (الدين) ...

ترى هل كلفها الدين الجديد ، التزامات أقل .. وحقق لها مكاسب أكثر

مما كانت تجنيه من ديانات السماء ؟؟

* * *

فلنستمع من هكسلي .. بعض الجواب :

« لقد ظهرت من قبل مذاهب اعتقادية غير إلهية - non-theistic belief systems وأتيح لها أن تغلب على قطاعات كبيرة من البشرية . وأبرز هذه المذاهب : النازية في ألمانيا ، والشيوعية الماركسية في روسيا ، وحملت النازية في طبيعتها جرائم انحلالها بحكم دعواها في تسلط فئة قليلة على العالم أجمع ، كما كانت مدعاة للسخرية بالنسبة للفساد والقصور في تفسيرها لقدرها الرفيع المتعال ، حتى ماثلت في ذلك بعض الصور البدائية للآلهة من حيوان معبود أو رب قبيلة متعطش للدم أو إله جبار منتقم ! !

وكانت الشيوعية الماركسية أكثر تنسيقاً وملاءمة ، لكن أساسها المادى المحض قد حد من فاعليتها ، فقد حاولت أن تنكر حقيقة القيم الروحية . وهذه القيم موجودة قائمة ، لذا كان على الشيوعية أن تتقبل نتائج هذا الخطأ الإيديولوجى فأقبلت في غيظ وحنق تفتح أبواب الكنائس للجموع المتعطشة إلى القيم الروحية التى اتبذها النظام الشيوعى ^(١) » .

إن هذه المذاهب الجماعية بما تحويه من نظرات كلية أرادت أن تكون دين المستقبل ، لها نبوءاتها ، ولها عقائدها المستقرة المأصلة التى لا تقبل جدلاً ، وهى بذلك تحاول أن ترضى فى الإنسان ودوافعه ونزعاته ، وتمتد نفوذها إلى الفجوات التى عرّاها نظرف النزعة المادية منذ عصر النهضة الأوربية .

● « وقد بذل النازيون كل جهودهم حتى يدعموا أركان ذلك التوجيه المنظم الذي أقرته فلسفتهم الجديدة والذي عرفه النازيون باسم *Weltanschauung* ومعنى ذلك على حد قول الدكتور دنكان جوتز *Duncan Jones* : تلك الفلسفة التي تفرض على صاحبها إدراكاً خاصاً لمعنى الحياة ووجود العالم على نحو يجعل نظره للحياة والعالم بمثابة العقيدة الدينية لديه ، فيستمسك بها بكل ولاء وإخلاص ، وتشعل في نفسه حذوة الحماس الشديد لإذاعتها في كل مكان ، كأنما مهمته في الواقع التبشير بدين جديد .. وقرأ القساوسة البروتستانت من فوق المنابر احتجاجاً ضد تلك الوثنية الجديدة التي أراد النازيون أن يستعوضوا بها عن الأديان جميعها^(١) » ١١

● « وليست البلشفية مجرد برنامج سياسي ، بل هي كذلك فلسفة وعقيدة ، إذ تمتد مجالها إلى أعمال الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية .. . ولقد استطاعت البلشفية أن تثبت في قلوب أتباعها ومريديها الإخلاص وشدة الولاء لمبادئها إلى أبد حد ، مما يذكرنا بولاء أتباع الديانات والعقائد المتحمسين لها^(٢) » ١

إن الطاقة النفسية والغرائز الاجتماعية تنقّس عن نفسها منذ أن حاول الإنسان العصري أن يتنكر لفطرته ويحدد أشواقه ، ويتجاهل منطق العمليات العقلية العليا فلا يسلم لغير التجربة الحسية المباشرة . وما فتئت هذه الطاقة الإنسانية التي أريد إهمالها تعمل عملها وتعبّر عن وجودها بصور متباينة ، تصرخ مشيرة إلى الصخب المستعر في كوامن الوجدان ينشد الإرضاء أو التعويض ١١

(١) دكتور محمد فؤاد شكرى : ألمانيا النازية من ١٩٦٠ ، ٢١٢

(٢) محمد فؤاد شبل : الدستور السوفيتي (رسالة ماجستير) ص ٤٣٤

• وهذا لوبون الفرنسي يتحدث عن مفخرة أمته التاريخية (الثورة الفرنسية) :

« لم يقم سلطان الثورة الفرنسية على ما كانت تنشره من المبادئ ، ولا على ما كانت تضعه من الأنظمة ، إذ الأمم لا تبالي بالمبادئ والأنظمة إلا قليلا (١٩) وإنما السبب في قوة هذه الثورة وفي رضا فرنسا بما أتته من المذابح والهدم والهول ، وفي مدافعتها الظافرة حيال أوروبا المدججة بالسلاح : هو إقامتها ديانة جديدة — لا نظاماً جديداً . ولقد أثبت التاريخ ما للمعتقد القوى من القوة

التي لا تقاوم . . . حقاً إن مصدر المعتقدات سياسية كانت أو دينية لمشارك ، وهي خاضعة لسنن واحدة — أى أنها لا تتكون بالعقل ، وكثيراً ما تتكون خلافاً لما يقتضيه العقل ١١ فالבודהية والإسلام والإصلاح الدينى واليعقوبية والاشتراكية ، وإن لاحت على شكل فكرى ظاهر ، هي بالحقيقة قائمه على عواطف وتديّنات متماثلة

وحماسة مؤسسى الثورة الفرنسية تعدل ناشرى دين محمد (٩١) ، فقد كانت تلك الثورة ديانة اعتقد رجال الطبقة الوسطى في المجلس الاشتراعى الأول أنهم أسسوها وقضوا بها على المجتمع القديم ، وأقاموها حضارة أخرى على أنقاضه ، وما وجد خيال قاتن شغل قلب الإنسان أكثر من ذلك الخيال ١١ فكان أولئك الرجال يقولون : إن مبدأ الإخاء ومبدأ المساواة اللذين أعلنوها يمنحان الأمم سعادة أبدية ، وإنه لما قطعت العلائق بالماضى المظلم الموحش أصبح المجتمع الجديد سائراً على نور العقل المطلق

توصف روح التدين بإسنادها قدرة عظيمة إلى قوى علوية . . وهذه الروح هي أساس المعتقدات الدينية كلها وكثير من المعتقدات السياسية ، والمنطق الدينى مشبع من المشاعر وسائر العواطف ، والفن الشعبية الكبيرة تنال قوتها منه . .

ولم تلبث مبادئ الثورة الفرنسية أن ألقت في قلوب الناس حمية دينية كالتى ألقته المعتقدات الدينية السابقة ، ولم تفعل بذلك غير تحويلها وجهة النفس الموروثة المتسكاتفة مع الزمن !..

إن الأمة - عند المتقدمين والمتأخرين من العاقبة - كالآلهة ، ذات

شخصية سامية لا تسأل عما تفعل ، ولا تخطئ أبداً ، فالجميع مسئول عن إطاعتها
وإن جاز لها أن تقتل وتنهب وتحرق وتأتى أقصى المظالم وتطرح غداً في الدرك الأسفل من رفعتة اليوم إلى مصاف الأبطال ، ولا يعدل رجال السياسة عن السجود أمام حكامها ، مستبحين بحمد فضائلها وحكمتها العالية ؟ !

وقد فصلتُ نفسية رسلنا السياسيين الدينيين في الوقت الحاضر في مقالة نشرت في إحدى الجرائد الكبيرة عن أحد وزرائنا السابقين : يسألون عن الفرقة التى ينتسب إليها مسيو فلان ، هو من فرقة الملحدين ؟ .. إنه لا يختار أى إيمان وضعى ، ويلعن روما وجنيف ، ويحصد بالعقائد التقليدية ، ويسكفر بالكنائس المعروفة ١١ إنه إذ جعل الصحيفة هكذا ملساء ، فذلك ليقم عليها كنيسة الخاصة التى هى ذات بدع أكثر من كل كنيسة ، ولن تقل محكمته التفتيشية فى شدة تعصبها وعدم تسامحها عن أشهر محاكم (ثوركمادة) ١١ (١)

ولسنا فى معرض مناقشة تفصيلية لآراء جوستاف لوبون ، وإنما نأخذ منها هنا دلالتها على الأعماق البعيدة فى النفس الإنسانية التى تثبت وجودها بما يفيض على سطح المجتمع من أحداث وظواهر .. مهما تنسكّر الناس لنفوسهم ١١ .
ثم لنستمع إلى رأى فياسوف غربى قدير .. هو توينبى ، فى بلد له شخصته القوية العريقة هو بريطانيا ...

« يعتبر توينبى ظاهرة تقديس الدولة الإقليمية إلى خد العبادة بمثابة

(١) روح الثورات : ترجمة زهير س ١٧ ، ٢٣ ، ٥٠ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢

نذير رهيب للغرب من ناحيتين :

● أن هذا التعلق الوثني بالدولة الإقليمية هو العقيدة الدينية الحقيقية للغالبية العظمى لسكان العالم المصطبغ بالصبغة الغربية

● أن هذه العقيدة الباطلة هي السبب في انقضاء أجل مالا يقل عن ١٤ حضارة أو ١٦ حضارة من الحضارات الواحدة والعشرين !

وحقاً ما برحت الحرب التي يقتل فيها الأخ أخاه ويشتد فيها استعمال العنف — وهي نتيجة التعلق بالدولة الإقليمية — هي إلى أبعد حد أكثر عوامل الفناء شيوعاً

ويرى توينبي أن أزمة المجتمع الغربي روحانية وليست مادية ، إذ رغما من بلوغ هذا المجتمع الذروة في تقدمه المادى إلا أنه ما برح يحسّ بجوع روحى .
وإذا كانت النفوس الغربية استبد بها قلق الفراغ الروحى ، فالزمها بفتح الباب لشياطين مثل القومية والفاشية والشيوعية ، فإلى متى نحتمل العيش بدون عقيدة دينية ؟؟

هنا يقول توينبي بالحرف : (إن التأهين في بيداء المجتمع الغربى قد انحرفوا عن طريق الرب الواحد الحق الذى آمن به أجدادهم . أولئك الذين علمتهم التجربة الواقعية بأن الدول الإقليمية — مثل الكنائس الطائفية — أو ثائن تجلب عبادتها الحرب ، لا السلام ، وهذا ما يجعل التأهين يندفعون صوب التعلق بهدف بديل هو النظم السياسية الشاذة) «^(١) ١١١

وعلى هذا النحو يناقش لوبون الشيوعية أيضاً في كتبه :

(١) فؤاد محمد شبل : فلسفة التاريخ عند توينبي — مقال « بالجملة » ج ٥٨ — نوفمبر ١٩٦٦

« فدعاتها قساوسة متدينون لم يغيروا سوى اسم آلهتهم ، ومن مظاهر هذا التدين ما جاء في جريدة (الأومانيتيه) في ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩ : من أن الأستاذ الشاب في السوربون ألقى في حفلة افتتاح مدرسة موعظة حماسية استغاث فيها بآلهة العقل !! أولئك الزعماء متدينون لا اعتقادهم انقلاباً يخرج منه عالم جديد ! هم يفخرون بإنكارهم الأساطير مع تمسكهم بأسطورة من فصيلة أساطير القرون الأولى ! فالخوارق عندهم بدلت شكلها فقط ، أى أنها تبدو لهم على وجه قادر على تغيير طبيعة البشر وتجديد المجتمعات فجأة ! إن النصرانية تقول بثواب في جنات الآخرة ، وهذه لا تفتأ تعد بسعادة دنيوية لم تتحقق بعد ! »^(١)

ولكن لو بون لا يناهض الاشتراكية كأنجاه عام لتحقيق التكافل الاجتماعي ، وإنما يناهض نظريات وتفاصيل « .. لا نكون بمناهضتها مقاومين لحركة التضامن الاجتماعي التي لا يدور في خلد أحد أن يحول دونها !! فتقدم طبقات العمال مادة ومعنى من المسائل التي تهتم جميع الناس ، والدليل على ذلك ارتياح الكل لمشروعات التأمين ضد حوادث العمل وإنشاء بيوت للعمال ، ومنح العمال رواتب تقاعد وتعليم العمال والاعتناء بصحتهم وفتح اعتمادات مالية للمزارعين ... الخ »^(٢)

هكذا برزت الديانات الجديدة ... في العصر الذي لا يرضى بالدين !!

وهكذا أقيمت آلهة الهوى ... بعد أن رفض الناس أن يتقادوا للإله

الذي تحدث عنه الأنبياء !!

(١) روح السياسة : ترجمة زهير ص ٢٠ ، ١١٤ ، ١٢٥ - ولزيادة التفصيل راجع كتاب

المؤلف نفسه : روح الاشتراكية

(٢) روح السياسة : ص ١٢٠

إن نزعات الإنسان في التطلع لمستور ، والتحمس لعقيدة ، والالتقياد
لقوة عليا ، والانخراط مع الزمرة ... كلها نزعات لا تريد أن تموت !!

* * *

وأقبل العلم يعالج هذه النفس البشرية .. هذا الكيان الغامض الذي
يأتي بالعجب العجيب !!

وتقترن صياغة الديانات الجديدة بدراسة النفوس .. حتى تأتي الديانات
مفصلة موفقة على علم ونور ، وتحقق (الراحة الإنسانية) بغير دين !! .
ومضت الدراسات النفسية قدماً ، وانفجرت كلمات فرويد تكشف
عن متاهات (اللاشعور) !!

اللاشعور ! .. وهل هناك غير الحس المباشر القريب ؟ وهل هناك غير
العقل الفاحص الرشيد ؟

وأقبل علماء النفس ينقبون في أغوار اللاشعور بنفس مناهج التجريب .. واستعملوا
أساليب التأمل الذاتي (الاستبطان) ، والملاحظة الخارجية ، والتحليل النفسي .. .
وتتابعت الأبحاث والفحوص ، وأعد الناس أنفسهم لعهد جديد :
تقاس فيه (السعادة) و (الراحة) و (الأثران) في المعامل بالعدادات !!
وبدأت الثمار تينع ...

» يصارح فرويد الناس بأن كل صنف النشاط التي تصدر عنهم تعود
إلى ما يوجد في أعماقهم من فطرة توجه الفكر والسلوك على اختلاف أشكاله
وأساليبه ، مع أن الناس بطبيعتهم يميلون إلى الفخر بقوة إرادتهم وإلى إظهار
الحزم في تقرير سلوكهم بأنفسهم ، وينسكرون أي أمر في أعماق نفوسهم يوجه
نشاطهم دون وعي منهم !! وأغلب النقد وجه إلى نظريته عن الميول الجنسية ،
وكان نقداً لاذعاً قوياً دفعه هو إلى توضيح كثير مما قال به ، وإلى توسيع معنى

الميول الجنسية عند الإنسان حتى وسعت الحياة الوجدانية كلها ، بل الحياة الخلقية والجمالية والفكرية أيضاً . . حتى لقد اعتبر بعضهم مذهبه نظرية للقيم لها صفة (الواحدة) — مثل المذاهب الفلسفية التي ترجع كل ضروب النشاط إلى غريزة البقاء والتناسل . وقالوا إن نتيجة الفرض الذي وضعه فرويد : (هو أنه يمكن التطبيق على كل شيء) ، ولهذا لا يمكن أن يثبت أى شيء ١١ .

ومن ألوان النقد التي وُجِّهَتْ إلى التحليل النفسي أن فرويد وأتباعه — على صواب كثير من آرائهم ، وعلى الجهد الذي يبذلونه لاصطناع الطريقة العلمية في أبحاثهم — يعرضون لدراسة النفس ويبحثون في أمراضها بفكرة سابقة في أذهانهم وبفرض يلتصقون له بالإثبات فحسب ١١

ويطول بنا الحديث جداً لو أردنا أن نقصّل أوجه النقد التي يمكن أن تؤخذ على فرويد ، فإن ما كتب في تحليل النفس وما كتب ضد هذا المذهب قد بسع مكتبة بأكملها ١١

على أن أم من نقد فرويد وعمل على استكمال مذهبه اثنان: هما أدلر ويونج . . وكان مصدر الخلاف الأساسي بين فرويد ويونج هو السيطرة الكاملة التي كان يقول بها فرويد حينذاك عن الميول الجنسية وحدها في الحياة النفسية ، سيطرة شملت كل نواحي النشاط وتفاصيله في النفس ، على حين رأى يونج أن الجنس على ماله من السيطرة في حياة المرء لا يتفق مع رغبة الإنسان في الحياة الموفورة التي لا يمكن أن تقتصر عليه ولا أن تشتق منه دون غيره ١١

كذلك قال يونج برأى خاص عن اللاشعور ، ذلك أنه يزعم أنه قد كشف عن وجود (لا شعور جمعي) في النفس الإنسانية تشتق منه الحياة الشعورية واللاشعورية في الفرد ، وهذا اللاشعور الجمعي موروث يحوى الغرائز

كما يحوى الأفكار الأولى ، ولا تصدر عن هذا اللاشعور الجمعى معان بيّنة واضحة بل ميول إلى التفكير على منحنى معين قد تظهر فى الأحلام أو فى مخاوف الأطفال أو أوهام المعتوهين ، بل فى حياة الأسوياء من الناس حين يجبه الواحد منهم موقف لا تفيثه فى تفهمه المعارف العقلية التى ألمّ بها منذ قريب !!

أما آدلر فقد وجد أن الغاية من كل مرض نفسى هو تمجيد الشعور بالشخصية الذى يظهر على أكثر أشكاله سذاجة فى مبالغة المرء فى إظهار الرجولة واعتزازه بكل ما يتصل به من سمات ومميزات ، وهو يُخطئ فرويد فى تحليله الجنسي للأمراض العصابية .. إلخ»^(١) .

وتشعبت فروع علم النفس : نظرى وتطبيقي وتحليلي ، مرضى وعلاجي ، تربوي واجتماعي وصناعي وحربي ، فردى وجماعى .. فروع لا تنتهى تنشئ كل آفاق الحياة .

وتعددت المدارس : فرويد وآدلر ويونج ومسكدوجل ، السلوكيون والارتباطيون (الجشتالت) والبراجماتيون .. واقتربت الفلسفة بالعلم ، وتجاوز التجريبيون الحدود الصارمة للملاحظة والاستقراء إلى الآفاق المرنّة للتعميم والاستنباط ... ودخلت الأهواء مع نفوس العلماء إلى معامل الاختيار وعيادات التحليل !!

ومع هذا كله ، فقد كشف علم النفس آفاقا هامة للمعرفة ، وأشار إشارة واضحة إلى الطريق حين تجرّد من القوالب التى يجمدها تعصب صناعها ... إن آفة العلم فى الدين يتصايحون به لغير العلم ، ومن هنا استغلت آراء دارون فيما لم يكن يدور بخلد دارون ، ووجهت نظريات فرويد إلى أبعد مما تصوره فرويد !!

(١) دكتور إسحق رمزي : علم النفس الفردى ص ٥٢ : ٦٩

أما العلم الرصين الناضج فتقرأ في صفحاته :

« لا بد لكل كائن حي من أن يتحرك صوب اكتماله الخاص ، فكمال الحياة هو هدف الحياة ، والحافز إلى الاكتمال هو أقوى محرك ملازم فيها ، والاكتمال في علم النفس هو تحقق الذات . وكما تكره الطبيعة كل فراغ فإن الكائن الحي يكره عدم الاكتمال كذلك ، ونحن نجد السعى إلى الاكتمال والإحساس بعدم الاكتمال ظاهرين بشكل واضح في الدين . والذات المنتظمة يمكن أن تُعرّف بأنها تنظيم لجميع العواطف والاتجاهات المستساغة والإرادة هي الذات المنتظمة عاملة ، وهي الذات متحركة وإن المنبه المناسب للإرادة — ذلك المنبه الذي يصلح لإثارة الذات بصفة خاصة إلى النشاط — هو المثل الأعلى ،

أى هو الفكرة أو الشيء الذى يؤدي إلى التحقق الكامل للفرد كله .

« إن الكائن الحي إذا كان مدفوعا بالغريزة والبيئة وحدهما فإننا نسمى ما ينتج (سلوكا) ، أما إذا اشترك مع القوى الوراثية والقوى البيئية مثل أعلى شعورى أو غاية يتجه إليها الكائن الحي سمينا النتيجة (مسلكا) ، ولهذا نذكر السلوك ونقصد به سلوك الحيوان ونذكر المسلك ونقصد به سلوك الإنسان . وكل عمل غريزي يؤدي إلى نتيجة ما ، أو إلى (غاية) معينة ، ولكن هذه الغاية إذا أدركها الإنسان إدراكا شعوريا وسعى إليها بمحض اختياره فإنها تسمى غرضا . والمثل الأعلى الصائب من الناحية السيكلوجية هو المثل الذى يستطيع جلب التوافق للنفس باجتماع الانفعالات الغريزية جميعا ، وهو الذى يستطيع باستثارة الإرادة إلى غرض مشترك أن يصب الفرد باعتباره وحدة سيكلوجية في قالب كائن حي ، وهو الذى يضمن تحقق الذات والسعادة وذلك بإشباع السعى إلى الاكتمال ... والرجل السعيد هو الذى يجد في الحياة تعبيراً متوافقاً عن غرائزه

كلها : عن غرائز الطموح وإثبات الذات في مهنته ، وعن غرائزه الجنسية في الزواج ، وعن غرائزه الوالدية في أسرته أو في عمل الخير ، وعن استطلاعها في البحث ، وعن حبه للظهور في الكلام أو الكتابة أو الرسم ، وعن غرائز المقاتلة والغضب في دفاعه عن معتقده .. هذه الغرائز وغيرها حين توجه نحو غرض مشترك عام كأن يعيش من أجل بني جلدته تكون قيمة بأن تمنحه سعادة لا حد لها»^(١)

وهنا يسجل العلم تسجيلا أميناً ، لا يتورط ، ولا يتعدى ...

والدين لا يضيق بهذا العلم الأمين ، بل إنه يتعزز به ، إذ تتعاون أدوات الله التي استودعها في الإنسان من حواس وعقل مع أدوات الله التي أرسلها مباشرة من وحي وهدى ...

ويركب الإنسان كل مركب لاجتلاء آيات الله في الآفاق :
« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » !

أما أن ينصرف الإنسان عن الله الواحد ، لينحت لنفسه آلهة تسد الفراغ ولا تطفىء الظلمة ولا تعني من الالتزام ، فهذه صفقة خاسرة لا تقدم للعقل جديداً وتزيد قرابين الجهد والدم أي مزيداً !

(١) هادفيلد : علم النفس والأخلاق ، ترجمة أبو الغزم ص ٨٥ - ٦ ، ٩٢ ، ٩٧ ، ١٠٥ .

حضارة... وأزمة !!

قالوا... وهم يتظاهرون بالحياد والإنصاف : الدين شيء جليل حقاً ، من
ينسكرك أثره في التطور التاريخي ؛ من يتجاهل فضله على التقدم الإنساني ؟ ؟
ما أبلغ آثار المسيحية في تاريخ أوروبا ؟ ؟
ما أروع فضل الإسلام على تاريخ العرب ؟ ؟
هل يتسنى لمخلوق أن يدير ظهره لدور الدين التاريخي ، إلا أن يغمض عينيه
عن الدلالات القاطعة لعلم الاجتماع ولتاريخ الفن ، تلك التي تشهد للدين بأنه كان
الوقاية الأولى للمجتمع بما يؤله وما يرمز Totem ، وما يحل وما يحرم Tabou ،
وبأنه كان الدافع والحافز لكثير من الآثار الفنية الأولى من نقوش ورسوم ،
ثم من تماثيل ومعابد ومقابر ... !!
ثم ... ماذا ؟ ؟

هنا تظهر الغاية من الحياد ومن الإنصاف ...
ثم ... تحكم الإنسان في الطبيعة ، وأصبح يقى نفسه بعلمه وفكره ، وأصبح
يستلهم نفسه في أدبه وفنه ..
ومعنى هذا الأسلوب الرقيق المهنّب ، المحايد المنصف ، أن الدين قد أدى
دوره المشكور ، ومكانه الآن أن يعرض في المتاحف أو يؤرخ في السطور !!

* * *

ومناقشة هذه الدعوى العريضة تقتضى أن نتعرف على حضارتنا العصرية :
على مدى كمالها ، ومدى استغنائها بذاتها عن الدين وعن غير الدين ...
ثم نتعرف على (الدين) ، على مهمته الإنسانية ، لتبين : هل تراه حقاً
قد أدى رسالته واستنفذ أغراضه ؟ ؟

ونحن ننبّه أولاً إلى خطر النبوءات المطابقة والأحكام العامة الشاملة في حقل الدراسات الإنسانية والدينية . . .

إن الذين ينادون بالمنهج العلمي، ويريدون تطبيقه على هذا النوع من الدراسات، ينبغي ألا يندفعوا في إصدار الأحكام واصطناع النظريات بغير روية، ظانين أن شيئاً من الحدس والتخمين، بجانب بعض الملاحظات الجزئية القاصرة، مع كثير من التحمس والتعصب للرأي — كل أولئك كفلاء بحمل معضلات السلوك الإنساني!! أمثال هؤلاء الجهابذة يرفضون في الدين معنى الإيمان بالغييب، بينما هم يعرضون قضايا خطيرة من مغيبات المستقبل، كل سندهم فيها مجرد إيمانهم الشخصي . . . وشتان بين الإيمان بالله واليوم الآخر في سلامته وعمقه، وبين إيمانهم الذي يريدون أن يجعلوه العوض والبديل، باسم العلم والبحث الرصين!!

يقول پول فالري (١٨٧١ : ١٩٤٥ م) :

« . . . إني لأتساءل الآن ماذا كان يمكن التنبؤ به سنة ١٨٨٧ مما وقع فعلاً

منذ ذلك العام ؟؟

لاحظوا أننا في خير الظروف للتجربة التاريخية، فلدينا كمية هائلة — لعلمها أكثر مما يجب — من المعلومات : كتب، صحف، صور شمسية، ذكريات شخصية، شهود لا يزالون كثيرين . . . والتاريخ لا يبنى عادة بهذا القدر الوفير من المواد !!

إذن ماذا كان يمكن توقعه ؟؟

في سنة ١٨٨٧ هذه، كان الجو مخصصاً للطيور وحدها دون سواها، ولم تكن الكهرباء قد فقدت أسلاكها، والأجسام الصلبة كانت لا تزال صلبة، والأجسام المعتمة كانت لا تزال معتمة، ونيوتن وجاليليو يحكمان في سلام، وعلم الفيزياء هانئ، وقواعده مطلقة، والزمان يجري بأيامه المادية، والساعات كلها كانت

سواسية أمام الكون ، وتمتع المكان باللانهاية والتجانس ، لا يتأثر أبداً بشيء مما يجرى في داخل أحضانه العظيمه . والمادة تحكمها قوانين حكيمة عادلة ، ولم يخطر ببالها أبداً أنها ستعدل منها شيئاً مهما يكن ضئيلاً حتى فقدت في هذه الهوة من التجزؤ فكرة القانون نفسها !!

ولكن هذا كله لم يعد اليوم إلا حلمًا ودخانًا ، لقد تغير هذا ، كله كما تغيرت أوروبا وكما تغير مظهر الشوارع . . . !!

إن أعلم العلماء وأعمق الفلاسفة وأبرع السياسيين سنة ١٨٨٧ ، هل كان في وسعه أن يحلم - مجرد حلم - بما نراه اليوم ؟ إنه ليس من الممكن أن تصور مجرد تصور ما هي العمليات العقلية التي يبعثها في كل المادة التاريخية المتجمعة عن سنة ١٨٨٧ ، كان يمكنها أن تستنتج من معرفة الماضي - أيا كان رسوخ هذه المعرفة وإحاطتها - فكرة ولو تقريبية جداً عما عليه الآن . . . !!

ولهذا فإني أتمشى التنبؤ . .

إن التاريخ هو العلم بالأشياء التي لا تتكرر أبداً . فالأشياء التي يمكن تكرارها ، والتجارب التي يمكن إعادتها ، والملاحظات التي يعلو بعضها بعضاً - كل أولئك من شأن علم الفيزياء وإلى حد ما علم الأحياء .

لكن لا تخالوا أن تأمل الماضي - بما فيه من غابر لن يعود - أمر لاغناء فيه . إنه يبين لنا خصوصاً إخفاق التنبؤات البالغة الدقة إخفاقاً متواصلاً ، وعلى العكس يكشف عن القوائد الكبرى للإنسان بالعمل في وقت مبكر ضد المتوقع - دون أن يدعى خلق الأحداث أو تحديثها لأنها دائماً مفاجآت ، أو تنطوى على نتائج تثير الدهشة والذهول . . . »^(١) !!

ويقول المؤرخ الفيلسوف الكبير أرنولد توينبي :

« إن الحقبة التي نعيش فيها تختم عهداً من التاريخ الحديث يصح أن نطلق عليه اسم (العصر الحديث المتأخر) ومدته قرنان ونصف ، مبدؤه حوالى سنة ١٧٠٠ - وهو عصر السيطرة الأوروبية على العالم ، وعصر سيطرة الطبقة الوسطى على أوروبا ، ومن ثم على شعوب العالم . ومن هذا العصر الحديث المتأخر عدل المفكرون - وبصفة خاصة مفكرو القرن الثامن عشر - النظرية العامة للتاريخ العام ، وهي نظرية الأديان السماوية وقوامها : حصر ذلك التاريخ بين بداية هي خلق الله العالم ، ونهاية هي قيام الساعة . . . حاول فلاسفة القرن الثامن عشر أن يحذفوا الخلق والساعة ، وأوجدوا للتاريخ العام صورة أخرى - صورة تجرى في خط مستقيم نحو كمال تبلغه فرنسا أو أسبانيا أو إنجلترا أو الأمة التي ينتسب إليها الكاتب ! ! ! . . . وهي صورة لا يستطيع أن يدبر أصحابها مكانا لهند أو لصين ، أو حتى لروسيا أو أمريكا ! !

« والواقع أننا لا نستطيع أن نقبل حركة تاريخية تجرى في خط واحد . إننا لا يمكن أن نتصور التاريخ إلا شجرة كثيرة الفروع ، ففي التاريخ تتعاصر الحضارات إما فعلا وإما فلسفيا في تفكير المؤرخ . هذا والعلوم الإنسانية تتبادل المعلومات وتستخدمها في عرض الظواهر الاجتماعية عرضاً معقولاً .

« ومع هذا فالسير بالمنهج العلمى حدود ، فإني أومن مثلاً بأن اصطداماً يقع بين شخصيتين إنسانيتين لا يمكن أبداً التنبؤ بما يسفر عنه من نتائج فهو لا يخضع لقانون معروف . كذلك ما تنفجر عنه النفس الإنسانية شعراً أو إلهام أنبياء لا يخضع لأي قانون ، فهي ظواهر تنبعث عن قدرات الخالق وتعود بنا إلى الصورة التي رسمتها الكتب السماوية للتاريخ الإنسانى . . . لقد أصبح (الدين) المسكاة الأولى

في تصوّري للتاريخ العالمي ، وليس هذا الدين هو الدين المسيحي الذي نُشئتُ عليه بل أصبحت أرى أن ديانات الهند سوف يكون لها أثرها في المسكّنة التي أتصورها للدين في المستقبل ، على أني أعتقد أن أيسر سبيل لفهم العالم هو ما يهيئه لكل إنسان دين آباءه وأجداده »^(١).

هذا تنبيه أساسي لا بد منه ... لمن يريد أن يسير خطوات في دراسة الدين ودوره وتاريخه ، وفي كل دراسة إنسانية ودينية على وجه العموم .

* * *

هل الحضارة الغربية حقا قد اهتدت إلى تحقيق طمأنينة النفس واستقرار المجتمع بغير دين ؟ ؟

ما أكثر ما كتب الغربيون في نقد حضارتهم ... وهذا هارولد لاسكي المفكر البريطاني الاشتراكي المعروف يقول :

« إن عالم اليوم يعاني من الشعور العميق بخيبة الأمل ، وقد انتشر هذا الشعور في أماكن كثيرة ، ويبدو أن جيلنا قد قيمته لقد حلّ الشك السافر محلّ اليقين ، وحلّ اليأس محلّ الأمل ، ويبدو أن الاتجاهات الحديثة في الفن والأدب والموسيقى لا تعترف بالتراث الذي أبدع روائع الماضي ... والحرب قد سدّدت ضربتها القاضية للمعتقدات الدينية التي كانت مقياساً دائماً للسلوك ، ويبدو أن الكنائس أصبحت وسيلة للقياس بطقوس شكلية بدلا من التأثير على معتقدات الناس .

« إن رغباتنا تتسم كلها بطابع السرعة المحمومة ، وبطابع التهور والافتقار إلى الطمأنينة ! لقد انتصرت روح الإنكار على روح اليقين . . . إننا عدنا — في كل

(١) المجلة التاريخية : مجلد عام ١٩٥٧

مكان — تلك السكينة أو الثقة بالنفس التي تجعل الأفراد يختارون حلاً من الحلول
ليجعلوه موضع عبادة !

« إن منهج الغرب في الحياة قد وضع في بوتقة الانصهار ، وتحولت العلوم —
سواء علوم الطبيعة أو علوم الأحياء — إلى معلومات ميتافيزيقية ، وإذا ما كانت
قد صارت في يد إديجتون وجينز مثلاً جزءاً من رد الفعل شبه التلقائي ، إلا أنها
تفتقر إلى الهدف . فهي لا تقدم لنا شيئاً غير تلك القيم التي تشيع القوضى في كل
جزء من أجزائها . وفي مقدور هذا العلم أن يتيح الرفاهية المادية ، ولكن يبدو
أنه عاجز عن اكتشاف مبادئ الرضا الروحي ، وعلى الشرق العريق في الوقت
الحالي أن يتحدى هؤلاء الذين يسعون إلى الاحتفاظ بظروف الوصاية . . . لقد
كان من الممكن أن تتعلم اليابان كيف تكون قنطرة بين الشرق والغرب ،
ولكن يبدو أنها لم تستفد سوى درس الاستعمار ! لقد اكتشفت سر المهارة في
لندن وبرلين ، في باريس ونيويورك ، ولكن يبدو أنها تفتقر إلى الهدف الكبير
الذي تهب له هذه المهارة ! ! »^(١) .

هذه كلمات دقيقة في وصف سيكولوجية المجتمع الغربي . . .

وصاحب هذا الوصف ليس من دعاة الدين — ومن أجل هذا أوردنا
تقريره — إنه يقول : « ومنذ قرن مضى كان في مقدور الدين أن يتيح
للكثيرين الأمل في تعويض ما نالهم من الحياة ، وذلك في الحياة الأخرى ، أما
الآن فقد أطفأ العلم أنوار السماء ولا طريق للخلاص إلا في ظل الحاضر العاجل !
ومنذ قرن مضى رأى الناس بارقة أمل في الطاقة الصناعية الجديدة ، والآن وبالرغم
من مزاياها الهائلة يتضح أن الطاقة المادية التي تستطيع أن تشكل الطبيعة لخدمة
أغراضنا — دون أن يساندها مبدأ ما — لن يصبح لها أى معنى ، إلا إذا

كان لهذه الطاقة هدف معروف ١١ «

وأخذت الحضارة الغربية تحاول أن تسد الثغرات في بنيتها الشامخ . .

- واتسمت في بعض المذاهب الشاملة *totalisme* شيئاً يكون ديناً أو كالدين . . . ولم تستطع القومية أو الديمقراطية أو الفاشية أو الماركسية أن تسد في قرن أو قرنين مسدّ الدين الذي أشبع القلوب والعقول من قرون وقرون ١١
- وعالجت الحضارة الغربية بعض أزماتها في ميدان علم النفس . . تحاول أن تسد الثغرة الروحية في بناء الحضارة المادية بعلم يسير على مناهج العلوم التجريبية المادية ، ونجح علم النفس حين تواضع ، وأخفق حين جمع ينشد (فلسفه نفسية كاملة) أوديناً جديداً ، وأشار في نجاحه وإخفاقه إلى الضمير الغائب — إلى الدين ١١
- وحسبت الحضارة الغربية أنها عثرت على الضالة الملتبسة والعلاج الشافي الذي يليق بالمتحضرين ، فأقبلت تستمد غذاء الروح وشفاء النفس من إلهامات الفنون : فنون القول والتعبير والتشكيل كلها ...

وانطلقت الأرواح الهائمة تعربد في الواقعية والسريرية وما إليهما ولكن هذا التجديف هنا وهناك لم يطمس حكمة تولستوى الهادية حين يقول : « الأديان تقدم أسماً ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من فهم للحياة في أي عصر من العصور ، وفي أي مجتمع من المجتمعات ؛ ولذلك كانت الأديان على الدوام أساس تقدير العواطف الإنسانية . فإذا كانت المشاعر التي يثيرها الفن تقترب من المثل الأعلى الذي يشير إليه الدين وتجاوبه ولا تناقضه فهي مشاعر صالحة ، وإذا كانت تنأى عنه وتعارضه فهي مشاعر رديئة . . . لقد اتجه الفن إلى طلب المتعة في أوروبا بضعف العقيدة الدينية الذي غلب على الأوربيين وبدأ منذ عهد إحياء العلوم ، وهذا الاتجاه حرم الفن الموضوعات الدينية العميقة وجعله ينزع إلى العمل على

إرضاء فئة قليلة من الناس وهم الطبقة الاستقرائية . وقد فقد الفن من جراء ذلك جمال الصور، وغلب عليه الغموض والتكلف وصار فنا متكلفاً غير طبيعي . وإعراض الفن عن تصوير العواطف المنبثقة من الإدراك الحسى الدينى جعله يتجه إلى طلب المتعة ، والمتع الإنسانية لها حدودها التى أقامتها الطبيعة ، فى حين أن تقدم الإنسانية الذى يصحبه ويردده الإدراك الحسى الدينى ليس له حدود . . . والإدراك الدينى يتجدد كلما تجددت علاقاتنا بالعلم من حولنا ، وهو لذلك يقدم للفن مشاعر طريفة ترجح المشاعر المنبعثة عن حب المتعة المحدودة القديمة . وقد لحظ تولستوى أن أكثر الروايات والقصص من عهد بوكاشيو حتى عهد مارسل برىفو تدور حول مشاعر الكبرياء والشموخ والأحاسيس الجنسية ومشاعر الملل من الحياة والتبرم بها ^(١) حضارة الغرب إذن ليست راضية عن نفسها ، وليس أعلامها راضين عنها ... وحضارة الغرب ليست كما يتصورها أهل الشرق المتطلع للنهوض ، بناء كاملاً ليس به ثغرات ، جنة خالدة على الأرض لا يمس المرء فيها نصب ولا لغوب ! ! والإنسان فى هذه الحضارة العصرية لم يعد ذلك (الإله) الذى توهمه عصر النهضة : يقوم وحده ويستغنى عن غيره ، ويسخر الطبيعة بعقله ، ويفجر ينابيع الحكمة من نفسه وفكره ! !

لقد انكشف القناع ، فإذا به إنسان الأمراض والعقد النفسية والاضطرابات العصبية والضعف البشرى بكل صوره الروحية والجسدية الفردية والجماعية ! ! والحضارة الغربية مع ذلك قد أفادت الإنسانية فوائد جلية ، والذين ينقدون اليوم هذه الحضارة إنما ينقدونها بما أخذوه عنها من علم ، وما تعلموه من نهج ، وما اكتسبوه من منطق !

(١) على آدم : مقال (بالحنة) عدد ديسمبر ١٩٥٨

والحضارة الغربية هي التي أحسنت إطلاق قوى الإنسان ، كما أحسنت
الكشف عن نقط الضعف فيه !!

ونحن نريد — في هذه الفترة الدقيقة من حياتنا — أن نتعرف على الحضارة
الغربية تعريفاً صحيحاً ، وأن تبين خيرها وشرها ، قفزاتها ومازقها ، وأن نجتهد
كي نتوقى رد الفعل الذى وقع فيه القوم يوم شذهتهم النهضة والكشوف
والتجارب والآلات !!

ولدينا من دروع الوقاية وأسباب التوازن دين ، يختلف تاريخه معنا
عن تاريخ الدين مع الغرب

ثم لدينا تجربة كاملة قدمها الغرب بين أيدينا ، حيث أسمعنا أول الأمر
تسبيحات التقديس للحضارة الإنسانية المادية الجديدة حيث لا مكان للإله أو لعالم
آخر مغيب ، وما لبث أن أطلق بعد ذلك صرخات البلبلة والشكاية من الحضارة
القائمة . . . ثم فى آخر الأمر باح الغرب بأشواقه المكبوتة وهفا إلى الإيمان
من جديد !!

وعلى الجيل الواعى فى شرقنا قبل أن يسلم نفسه تماماً إلى معابد الحضارة
الغربية، أن يراجع عنها تقارير اشبنجلر وتوينبى ، ورسل ولاسكى ، وبرجسون
ولوبون . . . وغيرهم ، فإنها أقوم وأوثق لبيان الحقيقة فى هذا الباب .

فإذا استقام لنا الطريق . . . وعرفنا أن الحضارة الغربية تشكو
الثغرات والشقوق

فهل ما زال الدين صالحاً للممارسة معجزة أخرى تبرىء الفرد والجماعة ؟؟

الطاقة الدينية

إن إيقاع الدين على النفس البشرية ، يحتاج إلى ملاحظة وتأمل ...

فالنفس البشرية قد تقتنع ، وقد تميل ، وقد تخشى ... والإنسان قد يتأثر من المنطق ، أو الرغبة أو الرهبة . . . ولكن الطاقة التي يطلقها الدين في الفرد والمجموع شيء أكبر من هذا كله ، وأعمق من هذا كله ، وأبقى من هذا كله !! ولتستمع إلى جوستاف لوبون يرصد هذه الطاقة الهائلة ، وسأ نقل كلماته عن كتابه (روح السياسة) سواء منها ما كان للدين أو عليه ، ليتبين أن الذين يسجلون حقائق التأثير الديني ليسوا من كهنة الدين المسلمين لأمره المستبحين بحمده المتحمسين من أجله !! إنه يقول :

« أحرار القسرك الذين يحملون على المعتقدات لا يفقهون شيئاً من تأثير الديانات ، فمع أن الديانات لا تشتمل إلا على قليل من الحقيقة من الوجهة العقلية (١١) ، دلنا التاريخ على أن أهم الحضارات قامت عليها ، وأنها زينت حياة ملايين من الرجال — بما لا تقدر على فعله مذاهب الفلسفة — من زهد وإخلاص وإنكار الذات ومحبة الغير . . . فالديانات عبارة عن قوى يجب الانتفاع بها لهدمها ، ولا يجوز أن يضطهد رجال الدين إلا إذا أرادوا أن يضطهدوا المعتقدات الأخرى . الديانات — وهي التي تورث النفوس آمالاً كباراً — ملجأ البائسين في كل وقت . فلنعد الخياليين الذين أوجدوا الآلهة وعبادتها من المحسنين إلى البشر ، والعلم الذي عرفهم أخذ يعدل عن مقاتلتهم ويعترف بشأنهم الكبير ، قد كانوا في الماضي عوامل في ثبات الأمم الخلق ، وهم وإن كانوا سيتحولون في المستقبل لن يزولوا ، مادام البشر يحتاج إلى الأمل » !!

وعندما غاب الدين عن التوجيه ، حاولت ديانات مصنعة أن تكلف الناس فوق ما يكلفهم به أى دين ، لتحتل في نفوسهم مكان الدين وتعيء الطاقة الدينية المعطلة وتشغل الفراغ المهول ...

• إن الفيلسوف الانجليزى الكبير برتراند رسل يحلل شعور (الوطنية) فيقول في كتابه (نحو عالم أفضل) : « والوطنية شعور معقد أيا تعقيد ، يتكون من الفرائز الفطرية ومن المعتقدات الراسخة في الذهن ... فضلا عن ذلك كله هناك عنصر آخر : هو عنصر العبادة ، عنصر التضحية الصادقة ، عنصر اندماج حياة الفرد وهو راضى النفس في حياة الأمة ، وهذا العنصر الدينى من عناصر الوطنية ، عنصر جوهرى لقوة الدولة مذ كان يسجل أحسن ما تنطوى عليه صدور الذين يؤمنون بالقداء القومى » ١١

• والفيلسوف الفرنسى لوبون يتحدث عن النظريات التى روجها الاشتراكيون فى بلاده وغيرها بقوله : « ولا تنتشر الاشتراكية لما فى مثلها الأعلى المادى الذى تقترحه من قيمة ، إنها تنتشر لما تبذره فى النفوس من أمل دينى فى جنات دنيوية يتمتع فيها جميع الناس بسعادة سرمدية ! وقد أتيج لى مررات كثيرة أن أثبت أن الناس اقتتلوا فى غضون التاريخ فى سبيل المبادئ أكثر مما فعلوا فى سبيل قضاء حاجاتهم المادية ... عاش الناس للمبدأ والخيال أكثر مما للمادة ، فقد تجددوا رجال الحرب الذين أتوا بضروب البطولة وأحيوا ، ذكريات قادة وأرباب الفن الذين لم يكن لآثارهم فائدة عملية ، وأما الذين أتوا بالخطرات التى لا غنى للناس عنها فيظهر أن أسماءهم طمرت فى عالم النسيان ، فكأن الناس ما عاشوا وما ماتوا إلا لأجل المبادئ » ١٢

هذه حقيقة ينبغى ألا تغيب عن سجلون آثار الدين . . . ويتناولون مدى

الحاجة إليه ...

وما أصدق ما يقرره باستيد في كتابه (مبادئ علم الاجتماع الدينى) :
« لقد فرّق كورنو في رسالته عن (تسلسل الأفكار الرئيسية) بين
الغريزة الدينية وبين الأفكار التى تعبّر عنها ، فمن الممكن أن تولد الديانات وأن
تموت وأن تحمل مكانها ديانات أخرى . ولكن الأشياء التى تولد وتموت على
هذا النحو ليست سوى مجموعات الأفكار والعقائد والأساطير ، أما الغريزة
الدينية التى أثارت هذه الأمور — وهى غريزة فطرية فى الإنسان فتبقى دائماً ،
لأنها تخلق صوراً دينية جديدة على أنقاض الصور القديمة » .

والفيلسوف الكبير برتراند رسل لايتهم بالتحيز للدين ، ومع ذلك فإنه
قد عرف جيداً نزوع الإنسان لإرضاء طاقته الروحية ، فهو يقول :
« ويمكننا أن نقول : إن الناس يصعدون فى أعمالهم عن أصول ثلاثة ،
ليس بين بعضها كبير فرق ، إلا أنها تتميز عن بعضها البعض بما يكفى لتسميتها بأسماء
مختلفة : الغريزة ، والعقل ، والروح . وحياة الروح هى التى تصنع الدين . . .

- إن الغريزة هى التى تهبنا القوة
- وإن العقل هو الذى يهبنا وسيلة توجيه القوة إلى الغايات المنشودة
- والروح هى التى توحى بالفوائد غير الشخصية للقوة التى تكون من
نوع لا يستطيع العقل أن يحيط من شأنه بالنقد .
- ومن شأن حياة العقل — بسبب انعزالها — أن تفصل بين الإنسان وبين غيره .
من الناس فصلاً داخلياً ، طالما تكون غير متوازنة مع حياة الروح . ولهذا السبب
يستطيع العقل إذا استقل عن الروح أن يسبب فساد الغريزة وأن يلحق بها الهزال . . .
- ولكى تحصل الحياة الانسانية على الحيوية فلا بد من أن تكون النزعات
الغريزية قوية ومستقيمة ، ولكن لسكى تكون الحياة الإنسانية صالحة فلا بد
أن تسيطر على هذه النزعات وتتولاها بالرقابة رغبات أقل شخصية وأقل قسوة ،

أقل قابلية للإفناء إلى النزاع من الرغبات التي توحى بها الغريزة وحدها
نحن في حاجة إلى شيء كلى وغير شخصى أولا وقبل كل شيء مما ينشأ عن
مبدأ النمو الفردى ، وهذا هو ما تمنحنا إياه الروح » !

* * *

ومن عناصر القوة في الشعور الدينى أنه ليس إدراكا ونظرا فحسب ، إنه
وجدان وانفعال ، والتقاء واتصال ، وتذوق ومناجاة مع تلك القوة العليا التي اقتنع
وآمن بها الإنسان

والأستاذ كليمانت وب بشير إلى هذه الخاصية التي يتفرد بها الدين في
بحثه الممتع (الدين والفلسفة والتاريخ) ^(١) حيث يقول :

« يرى بنديتو كروتشى أن الدين ليس إلا صورة من صور الإدراك المحض
للنشاط الروحى ، وأعتقد أن ليس في وسعنا أن ننكر أن الإنسان قد بدأ يتفلسف
حين فكر في الدين ، أى حين أخذ يكون فكرة عن العالم ككل . وبما أنه
لا شك في أن هذه المهمة — تكوين فكرة عن العالم ككل — تقع بتقديم
المدنية على عاتق الفلسفة شيئا فشيئا ، فإن النتيجة أن الفلسفة — إن كانت هذه
هى وظيفة الدين الوحيدة — لابد أن تغتصب في نهاية الأمر مجال الدين كله !
ولكنى لا أعتقد أن هذه هى وظيفة الدين الوحيدة ، ففي الدين ينشد الإنسان
الاتصال بما يظن أنه يقوم وراء كل تجاربه ، بل وراء نفسه التي تقوم في نفس
الوقت بهذه التجارب . إنه لا يقنع بأن يدركه باعتباره شاملا لمبدأ الحياة الأقصى —
ونعنى به سر الوجود ، بل يتوق إلى الائتلاف معه بحيث لا يصبح موضوعا
للمعرفة فحسب ، بل يصبح فريقا إن مدرسة معاصرة من متفلسفة رجال
اللاهوت بألمانيا قد استرعت النظر إلى أن مخاطبتنا لله بضمير الخطاب لا الغائب

(١) المجلة التاريخية المصرية — أكتوبر ١٩٥٠

فى الدعاء والصلاة يكشف عن عمق الصلة بين المؤمن وبين الله « ١
وما أروع كلمات العقاد المنيرة المادية فى كتابه (أبو الأنبياء) :
« إن حقائق الكون الكبرى لن تنكشف لعقل ينظر إلى الكون كأنه
أشياء مفترقة بين الأرباب ، يتسلط عليها هذا بإرادة ويتسلط عليها غيره بإرادة
تنقضها وتمضى بها إلى وجهة غير وجهتها ١١ فلم يكن التوحيد عبادة أفضل من عبادات
الشرك وكفى ، بل هو علم أصبح ونظر أصوب ومقياس لقوانين الطبيعة أدق وأوفى ..
أما ميزان العدل الإلهى فهو الذى أقام المساواة بين الناس على دعائمها الراسخة ،
وكل ما عداها من دعامة فإنما هى دعائم القوة ممن يقدر عليها ١ وما كان للعدل بين
الناس من سبيل وهم يقيسون بعضهم إلى بعض . . . فإذا ارتفع الميزان إلى اليد
الإلهية ، فهذا القوى مهما يبلغ من القوة ، وذلك الضعيف مهما يبلغ من الضعف
تدان متساويان ومخلوقان أمام خالق واحد . . .

والإله الواحد لم يكن حل مسألة ولم يكن سر أحبار وحكماء ، ولم يكن
خالق الكون والناس ولا مزيد ١ . . بل كان خالق الكون والناس ، وحاكم
الكون والناس ، وكان منه الأمر والنهى ، وإليه المرجع والمآب ١
كانت عبادته (مسألة حيّة) تبرز بسرائر النفس ، وتنبعث منها فضائل الخير ،
ولا تنزوى عنها زاوية فى الكون ولا فى ضمير الإنسان . . . كانت صحة البيت
والطريق ، وصحة اليقظة والنم ، وصحة العزلة والجماعة ، وصحة الحياة قبل الميلاد
وبعد الموت . . . ولم تزل حتى أصبحت وهى صحة الخلود الذى لا يعرف الفناء « ١١

* * *

ولنرصد بعض آثار الطاقة الدينية فى حياة المجتمعات وتاريخ الشعوب . . .
« إن الثورات الدينية يمنحها الشعب وحدة أدبية تزيد قوته المادية كثيرا ،
وقد شوهد ذلك عند ما حوّل محمد بما جاء به قبائل العرب الضعيفة إلى أمة عزيزة .

ولا يقتصر المعتقد الدينى الجديد على جعل الأمة متجانسة ، بل يأتى بما يتعدى على أى فيلسوف أو قانون أن يأتى بمثله : إنه يغير عواطف الأمة الثابتة ولم تقتصر المسيحية على تحويل العادات ، بل أثرت تأثيراً كبيراً فى سير الحضارة مدى ألفى سنة . ففى يتم النصر لمعتقد دينى تلائم الحضارة ملائمة تتحول بها ، ولا يفعل الكتاب ورجال الأدب والفن والفلاسفة وقتئذ غير الإشارة إلى المعتقد الجديد فى تأليفهم !

هذا ما يقرره لوبون فى كتابة (روح الثورات)
والواقع أن الطاقة الدينية تظهر ثمارها فى الجماعات كما تظهر فى حياة الأفراد :
« فالدين يؤدى وظيفة هامة جداً فى تغيير بنية المجتمع . . . وإذا أردنا أن نكون لأنفسنا فكرة أكثر دقة عن هذا التأثير ، فربما كان من المستحسن أن نلجأ إلى تفرقة برجسون الشهيرة بين الديانات المغلقة والديانات المفتوحة . فالديانات الأولى : تنبثق على نحو تلقائى من البيئة الإنسانية لتحل فيها مكان الغريزة الاجتماعية المشرفة على الأفول ، ولكى تدفع عن المجتمعات أسباب الانهيار . أما الديانات المفتوحة : فتستخدم قوتها الديناميكية فى نفس الحدود وفى القضاء على العادات التقليدية ، فتأثيرها يدعو إلى التحول ، بل هو تأثير ثورى
● يقول ديبار : (يحمل المسكن طابع الآراء الوهمية والاعتقادات والطقوس الخاصة) . . .
● وزيادة النسل أو نقصانه تتأثر بالعامل الدينى . . .
● وترجع بعض النظم الاجتماعية إلى عامل دينى . . .
● وهناك اتصال مستمر بين النظم الدينية والسياسية : فإعلان حقوق الإنسان على أثر اندلاع الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩م يرتبط مباشرة - عن طريق التصريح الأمريكى السابق عليه - بالإصلاح البروتستانتى فى القرن السادس عشر ، وتؤدى المطالب الاشتراكية إلى طبع كثير من الاتجاهات المسيحية بطابع مدنى . . .

• وعلى الرغم مما كتبه أحد الماركسيين : (ما كان للدين والفلسفة أن يوجدوا دون الشروط الاقتصادية التي تجعل ظهورها أمراً ممكناً) ، فقد يكون تطور الدين هو الذى يغير النظام الاقتصادى ، فلقد وضع جيفونز وفريزر وريناخ فرضاً يربط بين استئناس الحيوان وبين الديانة التوتمية ، ويبدو لجرانت ألين ومينهوف ارتباط الزراعة بدفن الموتى ، وبين الاقتصادى دولافلى أن رخاء الشعوب يتوقف على عقائدها.... وعندما يرى المرء أن البروتستانتين اللاتينيين يتفوقون على الشعوب الجرمانية الكاثوليكية ، وعندما يلاحظ أن تقدم البروتستانت أكثر سرعة واطراداً فى نفس البلد وفى نفس الجماعة ومن نفس اللغة والأصل ، فن العسير جداً ألا ينسب تفوق هؤلاء على أولئك إلى طبيعة العقيدة التى يؤمن بها كل منهم.... وأبرز ماكس فيبر وجود علاقة بين المذهب البروتستانتى والنظام الرأسمالى فى أسبى درجاته . وليس معنى هذا أن البروتستانتى يفوق الكاثولىكى فى اتجاهه المادى ، بل إن لدى (البيوريتان) فكرة تقوم على الزهد ، ولما كان الزهد يحفز على الاقتصاد فقد ساعد على تركيز رموس الأموال ، وهكذا استخدم على نحو غريب كدعامة للنظام الرأسمالى اثم إن البروتستانتى لما كان يتخذ عمله المهنى سبيلاً إلى تحقيق سعادة أخروية ، فإنه يودى عمله على أكمل وجه طبقاً لما يوحى به ضميره ، وهكذا يصبح مديراً صناعياً ممتازاً »^(١) ١١١

هذا هو أثر الدين الاجتماعى الذى سجلته الملاحظات الدقيقة...

أثر شمل الفرد والجماعة ، وامتد من الماضى إلى الحاضر...

وتجاهل هذا الأثر تعطيل لظاقة ضخمة فى الإنسان ، وإضعاف لقواه الأخرى

على مر الزمن .

(١) باسليد : مبادئ علم الاجتماع الدينى — ترجمة دكتور قاسم .

لقد تألقت كشوف العالم في فترة ، فوهبت الإنسان حماسة ، ونفحته بروح خيّل
له معها أنه لم يفقد بطرح الدين شيئاً . . .

وومضت أمام عينيه أضواء النظريات ، في عهد من تاريخ الإنسان يصح
أن يُسمّى : بعهد (الإزم ism) — خلعت عليه هذا الاسم أكّداس المذاهب
التي تنهى بهذه النهاية اللغوية في شتى مجالات الفكر والحياة ، فاندفع الإنسان
لا يلوى على شيء ، وأوهمته دفعة التعصب لمذهبه أن في وسعه أن يستغنى بما عنده
عن الوحي والدين . . .

ومضت الأيام

وفتر وميض الكشوف والمبادئ ، وبرد الإنسان . . .

وعاد يبحث من جديد ...

ترى هل يستطيع الدين أن يعيد المعجزة
ليبري* أكمه الروح ، ويحيي موتى القلوب ؟؟

رسالة ... خالدة

أ في أول الأمر يمتد (الدين) إلى كل شيء

« فكل ظاهرة اجتماعية ظاهرة دينية ، وهذان اللفظان مترادفان . ثم تحررت الوظائف الاقتصادية والسياسية والعلمية من الوظيفة الدينية شيئاً فشيئاً ... والتفكير الحر ظاهرة لا بداية لها في كل مكان . ولكنها تنمو دائماً في جميع عصور التاريخ » ...

هكذا يقول دور كايم كتابه : (تقسيم العمل الاجتماعي) ، وهو يعرف تطور الدين بأنه (تفهقر) ...

ويذكر ريناخ - من أتباعه - أن البدائي كان يشعر على الدوام بقوى رهيبة ، وأنه يعيش في رعب مستمر . ولما حدد رجال الدين عدد الأمور المحرمة ، وأعلنوا أنهم وسطاء بين الإنسان وبين القوى الإلهية ، صنفوا خروب الفزع ، واختصروا عددها ، وقد شهدت الشعوب القديمة تحديد أيام النشاط الديني وساعاته ، وهكذا وجد العرب نصيباً أكبر من الحرية . وعندما قررت المسيحية عقائدها ساعدت على التعجيل بعصر الحرية ، لأن ريناخ يرى أن المسيحي متى سلم بالعقائد ، استطاع أن يتجه بنشاطه بعد ذلك نحو الأعمال الدنيوية !!!

وقرر أوجست كونت (قانون الأحوال أو الأطوار الثلاثة) :

« ففي بدء الإنسانية كانت الأفكار الدينية (في عبادة الأصنام) متحدة اتحاداً تاماً ومباشراً بالإحساسات نفسها .. وكان مذهب تعدد الآلهة أول هبوط عام في التفكير الديني .. وكان التوحيد سبباً في ازدياد هذا الهبوط ، ففي الحياة :

الحقيقية - سواء أكانت فردية أم اجتماعية - يظل المذهب الكاثوليكي منصرفاً على الدوام إلى زيادة نصيب الحكمة الإنسانية بالتدريج على حساب الإلهام الإلهي ، وأدى المذهب البروتستنتي إلى انحلال التصورات الصوفية نهائياً . وهكذا فـ قانون التطور هو في نهاية الأمر قانون القضاء على الأفكار الدينية في العالم »^(١) !!!

* * *

هذه الفكرة يتناقلها أناس بغیر وعی وبصيرة ، وعلى غير إلمام بالدراسة التاريخية والاجتماعية

• فينبغي أن يراعى أولاً ، ما ينبغي مراعاته في كل دراسة إنسانية ، من التحفظ في إطلاق التعميمات وعدم مسابقة أهواء الخدس في اصطناع القوانين . . . وما أدق إشارة جوستاف لوبون في كتابه (روح الثورات) : « إن ما ألقه كُتّاب النصف الأول من القرن التاسع عشر ، يثبت ما للمبادئ الدينية والأدبية المحترقة الآن (١١) من الشأن في ذلك الزمن . فالمصلحون في كل زمن سعوا إلى إقامة المجتمعات الجديدة على ما لا تقوم بغيره من المعتقدات الدينية والأخلاقية ، وإلى ماذا يستند المصلحون في إيجاب تلك المعتقدات ؟ إلى العقل ! فإدام العقل هو الذي يصنع الآلات المعقدة ، فلم لا يستعينون به على إيجاد معتقدات دينية أو خلقية . . . إن أوجست كونت قد أسس (ديناً) وضعياً لم ينتحله بصعة أشخاص حتى الآن ، ويأمر هذا الدين بتعيين كهنة ، يدير أمورهم حبر جديدة غير الحبر الأعظم للمذهب الكاثوليكي !!! »

• وينبغي بعد ذلك أن تعرف الظروف التاريخية والنفسية التي صدرت عنها بعض الأحكام المتسفة والتعميمات الساذجة والتقريرات القطعية . . . إن القوم كانوا (يدينون) بمحاربة الدين ، و (يتعبدون) ببناء صرح علم مادي لا يدع أي

(١) باسنيدي : مبادئ علم الاجتماع الديني - ترجمة دكتور قاسم .

فراغ لشيء غيبى ، ولا يسمح بمقدار ذرة من سلطان للإلهيات والروحيات بعد أن ذاقوا من كهنتها الأسرى ، وبعد أن بهرتهم أضواء الكشف والمخترعات . . . فلما هدأت الأعصاب ، ونشأت أجيال في ظل مدنية الآلات فلم تعد شيئاً جديداً فتاناً ، وحققت هذه الآلات راحة ووقرت جهداً ووقتاً للتفكير الهادى أحياناً ، وطحنته الناس الحروب العالمية ، والأزمات الاقتصادية والمتاعب النفسية للحضارة الآلية ، تغيرت النظرة فتغير المنظور ، وهذا الناس إلى حديث الروح . . .

« وقد اضطر أوجست كونت نفسه إلى الاعتراف ، في النصف الثانى من حياته ، بأن العاطفة تحتل المقام الأول وبأنه يجب إشباعها ! ومن ثم انتهى إلى ابتكار (دين تحقيقى !) يستعيز به عن الديانات الموحى بها ، وهو عبادة عظماء الرجال أو عبادة الإنسانية » (١)

• ثم ينبغى أن نعرف المناهج الاجتماعية والتاريخية على وجهها ، حتى يتحدد مدلول الألفاظ دون لبس أو خلط . إن اصطلاح الدين في نظر علم الاجتماع أوسع من أن يقصد به الديانات السماوية ، وهذا فريزر يرى أن الدين بدأ بظهور فكرة الآلهة ، أو على أكثر تقدير بظهور أرواح الأفراد أو أرواح الطبيعة التى يتخيلها المرء على غرار أرواح البشر . ويقول دور كايم :

« إن العنصر المشترك حقيقة بين جميع الديانات هو معنى الأمور المقدسة ، فتقوم على تصنيف الأشياء في نوعين متضادين : قدسى ودنيوى . والأشياء المقدسة ليست مجرد الكائنات الشخصية من آلهة أو أرواح ، بل قد تكون صخرة أو شجرة أو نبعاً أو نهراً أو قطعة خشب ، وقد يوجد هذا الطابع في طقوس أو ألفاظ . »

(١) باستيد : مبادئ علم الاجتماع الدينى - ترجمة دكتور قاسم

وعلم الاجتماع لا يهتم (بالتقويم) ، وليس هو من العلوم المعيارية ... فالعقيدة الصحيحة والخاطئة ، والعبادة السليمة والمنحرفة ، والوثنية والفتشية والحيوانية ، والتعدد والوحدانية ، والآلهة المشخصة والقوى المطلقة — في موازينه سواء ! ومن هناك لا غرابة أن يرى علم الاجتماع أن الروحانية الغيبية (تقلص) ، في حين يرى داعية

الدين أن هذا التقلص المقصود هو تقلص الخرافة ، وأن من الخير للإنسانية أن تقلص

الخرافة دون جدال !

ولذلك يدرس علم الاجتماع ظاهرة السحر ، ويحلل العلاقة بينها وبين الدين . ويرى فريزر أن : « السحر كان سابقا على الدين ، وأن الإنسان حاول إخضاع الطبيعة لرغباته بمجرد تأثير صنوف سحره ، قبل أن يحاول تدليل (١) إلهه متحفظ متقلب الهوى سريع الغضب بما تحتوي عليه الصلاة والتبران من حلاوة التلميح !! »

ويرى باستيد أنه : « من المحتمل أنه كانت هناك مرحلة لم ينفصل الدين فيها عن السحر ، ولكن أخذت تلوح ضروب النزاع بينهما . ثم جاءت مرحلة ثانية كانت مفترقا لطريقين : يقود أحدهما نحو الجود الذي ينتهي إلى السبات والركود ، ويتجه الآخر نحو الجانب الروحي » . . . ولعل في هذه النماذج اليسيرة من ألوان الدراسات الاجتماعية ما يدعو إلى تفهم مناهجها في التاريخ .

وليس معنى هذا أن الدراسات الاجتماعية والتاريخية لا تسد حاجة عند الدارس المنصف لقضية الدين . . . إنك إن طرحت منها أهواء الحسد والتعظيم وشهوات المجازفة بالتقنين وجدت أبحاثا ذات قيمة كبيرة ، لو فهمت على وجهها ، وأحسنست الاستفادة منها . . . لتستمع إلى باستيد يقول :

« تظهر الديانات وتتطور داخل الحضارات التي لا يمكن أن تسبقها أو تتأخر عنها دون أن تتعرض للموت ، ومعنى هذا أن هناك علاقات بين النماذج الدينية وبين مختلف التراكيب الاجتماعية . ولنفحص تأثير المجتمع على الدين ... إن كل تحول يطرأ على المجتمع يصحبه انقلاب مماثل في النظم الدينية - مثال ذلك الانتقال من نظام البدو إلى الحضرة : فالعرب الرحل الذين يوحد بينهم صراعهم المرير ضد الصحراء يقدسون أسلاف العشيرة ، أما لدى الزراع الذين استقروا في بقعة من الأرض فإن تقديس الأولياء يحتل مكان تقديس الأسلاف ، وهو أقل اطرادا وأكثر تحللاً منه ، وقد أدى استقرار الاسرائيليين في يهوذا إلى إن يصبح (يهوه) إلهاً للزراعة على غرار (بعل) بعد أن كان إلهاً للرعاة . وقد انعكس الانتقال من جنى الثمار إلى الزراعة : في الانتقال من ديانة ساذجة تقول بحياة المادة إلى عبادة أقل سذاجة وهي عبادة الطبيعة . ويؤدي تحول النظام الأسري إلى مثل هذه التغييرات : ويتجلى ذلك بمتابعة تاريخ الآلهة الإناث والذكور عند الإغريق . وبظهور المدن : ينعكس التركيب الاجتماعي الجديد على التصورات الدينية والنظام الديني ، وكانت أقدم ديانة في الصين ديانة زراعية مصحوبة بأعياد الربيع ومواكبها ومبارزاتها وأغانيها . وورث الشريف في المدن الإقطاعية الطابع المقدس لهذه الأعياد . . وفي الثورات يؤدي انتصار السوق في نهاية الأمر إلى عودة الأفكار القديمة . ثم تقضى التجارة ونمو الزراعة إلى اختلاط الشعوب : وتعتبر محاولة التوفيق بين المذاهب الدينية عن محاولة التوفيق بين الشعوب من الوجهة الاجتماعية . وإذا كان كل تعديل يطرأ على بنية المجتمع مؤدياً إلى انقلاب مماثل في الحياة الدينية ، فكذلك يؤدي بقاء حالة اجتماعية معينة إلى بقاء نموذج ديني بعينه ، على الرغم من التغيير الطارئ على العقائد . إن المسيحية احتلت محل الوثنية في أيرلندا ومقاطعة الغال ، ولكن كان نظم الهيئة الدينية الجديدة مجرد نسخة

مأخوذة عن نظام المجتمع القديم ، وأنشئت الأديرة أولا قبل تشكيل الأسقفيات والأبرشيات . . .

قد يقرأ المتدين هذا الكلام فينفر ؛ لأن الدين يغدو وفق هذا المنطق نتيجة التطور الاجتماعى لنتيجة إلهام الوحي الإلهى . . . ولكن الباحث الدارس يستطيع أن يقيم موازين الحق ، ويخرج بالثمار النافعة من كل جهد :

• فينبغى أن يستوثق من صحة الوقائع التاريخية التى استخلصت منها النتائج ، ومن أطراف هذه الوقائع ، كيلا تكون الأحكام مبتسرة ترضى أهواء خفية . وينبغى أن ينظر إلى محاولات الاستنتاج والاستبطان فى دراسة الوقائع التاريخية على أنها مجرد (محاولات) لا غير .

• فإذا تم ذلك فإن مثل هذه الدراسات الاجتماعية قد تفيد فى توضيح بعض الأمور ، مثل تفسير ظهور بعض الديانات غير السماوية وتطورها ، وإبراز الأشواق والرغبات الإنسانية التى يسعى البشر لتحقيقها عن طريق الديانات المصنوعة . . . ومن هذا وذاك يمكن التوصل إلى ما ينتظر الإنسان أن يحققه الدين المنشود له من إرضاء وسمو فى الوقت نفسه .

• ثم إن هذه الدراسات تعين على تدبّر مجارى التفكير البشرى فى تلقى الدين السماوى ، فالبشر يتصورون الدين وفق ظروفهم النفسية والعقلية والمادية ، وقد ينحرفون بأهوائهم عن سوك الطريق الذى خطّه الوحي مستقبلا عوج فيه . . . ولما كان الفكر الدينى شيئا آخر غير (الدين) نفسه فى نصوصه المتناهية المحدودة بالحكمة ، فإن الاستئارة بالدراسة الاجتماعية قد يعين على تحليل عوامل تكوين الفكر الدينى فى عصر أو بيئة أو عند شخص ، وما طرأ من تغيرات فى فهم الدين وتنفيذ أحكامه .

• كذلك تعين الدراسات الاجتماعية على تقدير أهمية (البيئة) في الفكر والنفس . . . ومن هنا يبدو راءنا حرص الدين على تسلم زمام التوجيه في الأسرة والمجتمع والدولة والعالم عن طريق التشريع ، وعدم الاكتفاء بالتقرير النظري العقلي البحت للعقيدة ، ومن هنا لا يترك الدين للناس كمنظريه حسابية يثبتها الإحصاء والتجريب ! إن التكوين النفسي والاجتماعي ينبغي أن يصاغ بحيث يعين الفرد على الحياد العقلي ، ويرفع عنه الضغوط والمؤثرات التي تجعل (النظرية) التي تقررها العقيدة الدينية في واد ، وإيحاء التربية والثقافة والتقاليد والسلطة في واد آخر !!

لكن الدين في الوقت نفسه يجعل نظمه وشرائعه من المرونة بحيث لا تنحصر ولا تنطلق ولا تتجسد : « فالدين - أخيرا - مجموعة من العقائد والعواطف أكثر من أن يكون مجموعة من النظم . لأن النظم لما كانت تهدف إلى تنسيق العلاقات المادية بين الناس كانت تتوقف إلى حد كبير على الشروط العمرانية والخاصة بالتركيب المادي للمجتمعات ، وتخضع الميثاق الدينية لنفس هذه الشروط بالقدر الذي تكون فيه نظما اجتماعية ، ولكنها تفسح المجال للقلوب الطموحة للحاجات العقلية ، وحينئذ نجد نصيب الأعمال الإلهية فيها أقل منه في أي مجال آخر » - كما يقول باستيد .

• وتعين هذه الدراسات كذلك على استيضاح تطوّر الديانات السماوية نفسها ، وتعليل افتراقها في التفاصيل عن بعضها . . . قاله تعالى قد أرسل كل رسول بلسان قومه ، يترجم عن مطالبهم وآمالهم ، ويشرع لهم ما يوافق احتياجاتهم . والقرآن لم يورد تفصيل الرسالات السابقة على الإسلام ، ولكنه أبرز أهم معالمها ، فإذا هذه المعالم تختلف ما بين رسول ورسول باختلاف الأقسام الذين جاءهم المرسلون :

« ولوطا إذا قال لقومه ، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين .

إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ، بل أنتم قوم مسرفون »

« وإلى مدين أخاهم شعيبا ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ،

قد جاءكم آية من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ،

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين »

« وقال موسى يافرعون إني رسول من رب العالمين . حقيق على أن لا أقول

على الله إلا الحق ، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بنى إسرائيل »

« وجاوزنا بنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ،

قالوا : يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، قال : إنكم قوم تجهلون ..

« قال يا موسى إنى اصطفتك على الناس برسالاتى وبكلامى ، فخذ ما آتيتك

وكن من الشاكرين . وكتبنا له فى الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل

شيء ، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ، سأريكم دار الفاسقين » ..

« واتخذ قوم موسى من بعده من حاليهم عجلاً جسداً له خوار ، ألم يروا أنه

لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً ، اتخذوه وكانوا ظالمين »

« وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية ، وكلوا منها حيث شئتم رغداً » ..

« واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذا يعدون فى السبت ، إذا

تأتهم جبتاتهم يوم سبتهم شرعا ، ويوم لا يسبثون لاتأتيتهم ، كذلك نبأهم بما

كانوا يفسقون »

« فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ، يجرّفون الكلم عن

مواضعه ، ونسوا حظاً مما ذكروا به ، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً

منهم ، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين . ومن الذين قالوا إنا نصارى

أخذنا ميثاقهم ، ففسوا حظنا مما ذكروا به ، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء
إلى يوم القيامة ، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون »

« وإذا قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء
وجعلكم ملوكا ، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض
المقدسة التي كتب الله لكم ، ولا تردوا على أدباركم فتقلبوا خاسرين . . . »
« واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل
من الآخر ، قال لأقتلنك ، قال إنما يتقبل الله من المتقين . . . فبعث الله
غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه . . . »

« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ،
ولكن ليلوكم فيما آتاكم ، فاستبقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعا »

تلك آيات نرى فيها جللا تبين الأوامر الإلهية التي أبلغها المرسلون
لأقوامهم ، نتيجة اختلاف ظروف هؤلاء الأقوام المادية واحتياجاتهم النفسية
والاجتماعية ، ما بين نهى عن الفاحشه وأمر بوفاء الكيل ، وصيحة بتحرير شعب .
وهي تكشف عن أسلوب تقديم القرابين الذي جرى عليه ابنا آدم في فجر البشرية ،
وكيف استوحى القاتل أسلوب الدفن من نبش الغراب . . . وتبرز طابع القبيلة
في بني اسرائيل ، ويثبتهم في القرية وبجوار البحر ، والحظر المقروض عليهم يوم
السبت ، والأمر بدخول (أرض مقدسة) ، ونزوعهم إلى التجسيم والتشبيه . .
إلى آخر هذه الإشارات الموحية في دراسة تطور المجتمعات والأديان . . . !

عذا هو الدين في ماضيه . .

فهل بقي له ما يؤديه حاضره ؟؟

للضرورة... أم للكمال؟؟

هل كان الدين وقاء للإنسان البدائي فحسب ، يستحث جهوده ، ويعالج مخاوفه ، فإذا استطاع الإنسان أن يقضى حاجاته المعيشية عن طريق التعامل مباشرة مع سنن السكون وكشوف العلم ونظم الاجتماع والاقتصاد والحكم فقد صار الدين (غير ذى موضوع) !!

كثير ممن يتظاهرون بالإنصاف يقولون هذا... ويحملون الدين (ذا فضل تاريخي) قد مضى زمنه ، واستنفد أغراضه ، إذ غدت الإنسانية تستطيع أن تحقق بوسائلها الحاضرة من رغد العيش وسعادة النفس مالا تحتاج معه إلى دين يتحدث عن المغيّب المجهول !

والحق أن الدين لا يستهدف الحفاظ على قوى الفرد ونوع الإنسان فحسب ، بل السموبها وترقيتها أيضا... ولنتناول الإسلام مثالا على تحقيق هذه المهمة بشطريها....

• إن الدين يقضى ضرورات العيش.. بأن يحفظ (للإنسان) كنوع مستوى يليق به : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ، « ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .

وهو يقرر لكل إنسان حقه في العيش الكريم ، مؤمنا كان أو كافرا ، مخلصا أو جاحدا : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون » « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن

أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكوراً . كلا نمدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظوراً » ١

وعلى هذا الأساس الفلسفى الاعتقادى قررت شريعة الإسلام حقوق غير المسلمين المعاشية فى دولة الإسلام ، وفرض عمر بن الخطاب من بيت المال ليهودى رآه يسأل الجزية والحاجة والسن ، وضمن خالد بن الوليد فى عهده لأهل الأقاليم المفتوحة « أيما شيخ عجز عن العمل ، أو أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنيا فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته ، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله » .

وهذا الميدان من ميادين الدين ، يشترك فيه دعاة الدين مع دعاة الإصلاح من كل لون قد تكون الدعوة إلى إصلاح الدنيا عن طريق الدين أعمق جذوراً - لأسباب سنتناولها بعد وقد عرضنا لبعضها من قبل - ولكن موضوع الدعوة نفسها : وهو تحقيق ضرورات المعاش من مأكل وملبس ومأمن - يشترك فيه الدين مع كل داع إلى الخير والمعروف والإصلاح : « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض ، تخافون أن يتخطفكم الناس - فأوأمكم ، وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات » ، « فليعبدوا ربَّ هذا البيت ، الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » .

* * *

• لكن الدين يرقى بالحياة ويسمو بالإنسان إلى الكمال . . حتى لا تستغرقه معركة القوت والأمن فحسب ... هنا يتولى الدين تعميق الجذور وتوسيع الآفاق .
وبراءة الإنسان من ضغوط الضرورات والحاجات لا تغنى عن الدين ،

بل تزيد التشوق إليه ... إن الانسان حين يأكل ويأمن يستطيع أن يفكر في هدوء ، وقد تخلص من شغب المسغبة وإلحاح الحاجة .

وقضية الدين قضية فكر ونظر وتأمل وتبصر : « أن تقوموا لله مشي وفرادى ثم تتفكروا » ، « ألحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون » ، « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » ، « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » ، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء » ، « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » !

وأنى لمن تستهلكه مطالب القوت ، وهو يعيش من يده لقمه ، تهدده قرقرة البطن ومتربة العيال ، وأنى لمن تغزعه سياط الجلادين ومقارع الطغاة . . . أنى لهذا أو ذاك أن يجد : فسحة وقت ، وهدوء بال ، وحصافة عقل ، وحصيلة علم ، ليفكر في الديانات والمذاهب والآراء ؟؟

* * *

يقولون إن هؤلاء الجياع العراة هم ظليعة المتحمسين للدين ، المضحين من أجله ، المستشهدين في سبيله . . . ويقولون إن هؤلاء (الشهداء) آمنوا في يسر بالآخرة ، لأنهم لم يجدوا ما يخسرونه في الدنيا ! !

والحق أن شهداء العقائد والديانات جموع لانستين كل أفرادهم ، وقد يكون فيهم كثير أو قليل من الضائقين بحياتهم ، ولكن الذى لا شك فيه أن بين هؤلاء الأتباع أصحاب نظر وفكر ، وجاه وبراء ، وصدق وشجاعة ،

آمنوا بالدين إيماناً لم يكونوا يفرّون به من واقع مهيبض إلى خيال هريص !!

إن بولس في تاريخ المسيحية علم خَاق . . . كان موظفاً رومانياً قد ضمن عيشه ، وكره المسيحية حتى كان أداة في حملة اضطهادها . . . وبولس هذا آمن بالمسيحية فكان إيمانه عجبياً رائعاً . وتردّد (أعمال الرسل) التي تلى الأناجيل الأربعة رحلاته وكلماته ومجادلاته ، فترى فيها قوة العارضة وبراعة المناقشة . . . وما أروعهُ وهو يجادل الموظفين الرومان الذين يتصدّون لحركته ويحاولون أن يحولوا بينه وبين الجماهير ! وما أبلغه وهو يطالب بحقوقه كاملة كمواطن روماني ! هذا رجل حققت له وظيفته في دولة الرومان ضرورات العيش والأمن . . . ورأى في المسيحية ما هو أبعد وأعمق وأجلّ من مجرد العيش والأمن !

وجيوش الإسلام المظفّرة قد يكون فيها طلاب الغنائم أو الضائقون بحسرات حياتهم الدنيا . . . ولكن لم تلعب أسماؤهم مثلاً لمعت أسماء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله ابن عباس ، ومعاوية وعمر بن العاص وابنه عبد الله . . . هؤلاء الذين لم يؤمنوا بإحساء الوعود البراقة واستهواء التهرب من شقاوة العيش . . . ولم تسعد الإنسانية حين يكون المؤمنون أمثال هؤلاء الصادقين . . . ولا يكونون من أتباع كل ناعق ، الذين يتطلّعون لأيّ تغيير !

ودعاة الدين لا يضيّقون بالمدينة والحضارة التي خفّفت عنهم أعباء معركة العيش والأمن ، إنهم يعتقدون أن هذه المدينة والحضارة قد أسدت إليهم خدمة كبرى . . . إنها نعمة من نعم الله السابغة التي سخر بها للانسان ما يسد حوائجه لكي يجد الجهد والوقت اللذين يستخدمهما في أعمال فكره ، واستخدام عقله ، وتحقيق انسانيته .

مهمة الدين اذن مزدوجة ... وهي تحقق للناس الضرورات لكي يجدوا الفرص
ليفكروا في الكمال ... وإن دولة الإسلام دولة العدالة والرخاء حتى يرتقى مستوى
البشر عن أن يكون صراعا من أجل اللقمة أو فرارا من الأذى والضيق لا غير !!
والدين يهيب بالعلماء أن يكتشفوا ويخترعوا ، لتسخو الطبيعة بقواها فتوفر
من جهد الإنسان ، ويهيب بالحكام أن يعدلوا ليأمن الناس المظالم والمغارم
فيفرغوا للاتّاج والإبداع ، ويهيب بالناس جميعاً أن يتناصفوا لتخفّ ضغوط
الحاجة وشرور التنازع والخصام . .

وإلى هذا الحد لا ينفرد الدين بالعمل ، ولا يأتي الوحي للاقتصار على هذا
الجال ، فالإنسان قد سعى طويلا وكسب طويلا في هذا السبيل ، والدين لا يخاصم
ثمار الجهود الإنسانية في العلم والتنظيم التي تسرت الحياة أيتها تيسير ، ولا يعتبرها
انتزعت منه ميدانا — بل إنها وفرت عبثا لم يكن من مهمته الأصيلية ، ولا ينظر
إليها أنها أقفلت أمامه القلوب — بل إنها فتحتها أمامه على مصاريعها بما وفرت
عليها من الشواغل والهواجس والمهموم !!

يقول تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكننّ لهم دينهم الذي ارتضى
لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا . . . يعبدونني لا يشركون بي شيئا » . . .

وهذه الآية كما توحى بأن المؤمنين إذا عبدوا الله مخلصين له الدين
استخلفهم في الأرض ومكنّ لهم الدين ورزقهم الأمن بعد الخوف . . .
توحى كذلك بأن استخلاف المؤمنين والتكين لهم هو السبيل لعبادة
الله في الأرض دون فتنة ولا صدّ ياغواء أو ترهيب : « كأنه قيل :
ما لهم يستخلفون ويؤمنون ؟ فقال : يعبدونني موحدين » — كما ورد في تفسير

النسفي . . . وعلى هذا يعمد الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الطريق أمام حرية الفكر والضمير فى عبادة الله ، ويأمن الناس من فزع الناس فلا يعبد فى الأرض غير الله ، ولا يستعلى على خلقه إلا العزيز الجبار المتكبر ، وهو الواحد القهار !

« والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم ، وتوفير حاجياتهم وتحسيناتهم . . . »

. وكل فرد أو مجتمع تتسكن مصلحته : من أمور ضرورية ، وأمور حاجية ، وأمور كمالية . مثلاً الضرورى لسكنى الإنسان : مأوى يقيه حر الشمس وزمهرير البرد ، والحاجى : أن يكون المسكن مما تسهل فيه السكنى بأن تكون له نوافذ وأبواب ، والتحسينى : أن يجمل ويؤث وتوفر فيه وسائل الراحة — وهكذا طعام الإنسان ولباسه وكل شأن من شئون حياته . والبرهان على أن كل حكم فى الإسلام إنما شرع لإيجاد وحفظ واحد من هذه الأمور الثلاثة ، هو استقراء الأحكام الشرعية الكلية والجزئية . . . »^(١)

* * *

ولكن ماذا بعد هذا ؟

ما الذى يريد أن يحققه الدين فوق كفالة الضرورات ؟؟

• يريد إطلاق الفكر الإنسانى . . .

إن الاعتقاد تفكير ، وطريق الإيمان هو التبصر فى آيات الله فى الآفاق ، وقد خاطب الله الذين يعقلون ويتفكرون ويتدبرون . . . ولن يوجد هؤلاء إلا إذا تحققت خصائص الإنسانية التى تتفرد بها فى مستواها الرفيع . وكى يسخر

(١) خلاف : علم أصول الفقه

القرآن من الذين حجروا على عقولهم ، وغلّوا تفكيرهم ، وقنعوا بأن يكونوا
أمرى الهوى أو السلطان !!!

• ويريد الدين تحقيق راحة النفس الإنسانية . . . عن طريق إحكام الرابطة
بين الفكر والوجدان ، بين المنطق والعاطفة ، بين العقل والروح . . . فتتم
النفس بسياحة العقل في محاولة كشف العلاقات ، والتعمق إلى ما وراء
الجزئيات ، وتهتدي إلى موضع الإنسان من الأرض ، وموضع الأرض من
الكون ، وموضع الكون في قصة الوجود والقضاء . . .

« وكأين من آية في السموات والأرض . يمرّون عليها وهم معرضون »
« أفلم يسيروا في الأرض . فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان
يسمعون بها . . . فإنها لا تعي الأبصار ، ولكن تعي القلوب التي في الصدور »
وتلك الأمثال نضربها للناس . . . وما يعقلها إلا العالمون . خلق الله
السموات والأرض بالحق ، إن في ذلك لآية للمؤمنين »

« أو لم يسيروا في الأرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . . .
كانوا أشدّ منهم قوة ، وأنادوا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها » ، « كانوا
أكثر منهم وأشدّ قوة وآثارا في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » !!
وهكذا يستريح الإنسان في السراء والضراء ، حين يعلم سنن الكون
وحكمة الخلق : « إن تكونوا تآلمون ، فإنهم يآلمون كما تآلمون ، وترجون
من الله ما لا يرجون » !!

* * *

وحتى في تحقيق الضرورات ، للدين خصائصه وميزاته التي تعنى الإفادة

من آثار العلم والتنظيم :

فهو يجعل مطالب الحياة الكريمة من فرائض الدين ، ويوكل الكفاح من أجلها وصيانة ثمار هذا الكفاح إلى حراسة العفيدة . . . فلا يكون هناك تعارض بين الدين والدنيا ، ولا تناقض بين احتياجات المعاش وقضايا الفكر والوجدان . والدين يرحب بكل جهود مثمرة تيسر المعاش للناس ، ولا يريد أن تستغنى البشرية بالوحى والدين عن العقل والاجتهاد .

وهو إذ يضع الإنسان في مستواه الرفيع ، فيقرن بين تحقيق ضرورات الحياة المادية والاستجابة لأشواق النفس الإنسانية . . . يسوئى بين كل أفراد النوع الإنسانى في تقرير هذه الحقوق وتحصيلها ، لأنّ الجميع عباد الله

« فذلکم الله ربکم الحق . . . »

فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ . .

فأتى تصرفون !

الدين... والحضارة الصناعية

لم تكن الحضارة الصناعية كلها شراً على الدين والروح كما يظن البعض...
لقد حمت الحضارة الصناعية في طياتها هذه المزايا بغير جدال :

- تقدم المناهج العلمية في البحث النظري والتجريبي
- رقى وسائل النشر والإعلان ، من طباعة ومخافة وإذاعة . . الخ
- نهوض سبل المواصلات وتبسيطها الفرصة لتحقيق الوحدة العالمية ، ورفع الحواجز المادية والمعنوية التي تعزل الأمم عن بعضها
- كثرة الخدمات الآلية ، التي توفر للإنسان جهده ووقته للمتعة النفسية والذهنية
- تقرير مبدأ التخصص وتقسيم العمل ، الذي أعان على الإتقان والتجويد بأقل التكاليف والجهود
- ونتيجة هذا كله توفير وقت فراغ للإنسان يتيح له الراحة ، كما يمنحه فرصة تنمية طاقته وشحن قواه
- على أنه قد تخلف عن الحضارة الصناعية تزايد في حساسية الإنسان للقلق
- وينبغي أن ينتفع الدين من هذا كله في تقديم نفسه للناس ، مستفيداً من مناهج العلم ووسائل النشر وسبل المواصلات ، مستغلاً فرص الفراغ ، معالجاً أزمات القلق
- ولم يتحقق هذا في أول الأمر ، ووقف في طريق الدين ردّ الفعل المباشر الذي حدث في بداية عصر النهضة

وظن أناس أن العلم قد حل معه الكفر ، وأن المعبود لا بد أن تفسح

مكانها للعامل والمصانع... وأنه لم يعد مجال في حضارة الآلة للأتقياء والقديسين !!
واستفادت من تمهيد طرائق البحث والنشر والاتصال صرخات الإباحة
والتحلل ، والإلحاد والعريضة...

لكن جاء الدمار الذي أحدثته الحروب قاضياً على كل ثقة في الآلة العجيبة
وحضارتها الهائلة !!!

* * *

« ويبدو أن بعض العلماء الاجتماعيين قد خلطوا بين ظاهرتين مختلفتين
تمام الاختلاف وهما : الانحلال أو التقهقر ، وظهور الفروق بين الوظائف التي
كانت مختلطة في أول الأمر . فظهور الفروق هو بحق قانون التطور الديني ،
ومع ذلك فليس ثمة صلة بينه وبين التقهقر ، فالدين يفقد بعض مناطق نفوذه ،
لأنه يتخلى عن بعض الميادين التي لاصلة له بها ، ولكن ما يفقده من جهة
الامتداد يكتسبه من جهة العمق . حقاً كان الدين يحتل مكاناً كبيراً جداً
لدى البدائيين ، ولكن ذلك يرجع إلى أنه كان مختلطاً بعناصر أخرى اقتصادية
وسياسية وأسرية ، ومن ثم كان مجراه متسعا ، في حين أن مياحه كانت محملة
بالأدران . فليس القانون الأكبر في علم الاجتماع هو السير إلى الفناء ، بل هو
الاتجاه نحو استقلال الوظيفة الدينية التي تحقق اتصال المرء بربه » ...

تلك كلمات دقيقة ، وضع بها (باستيد) الأمر في نصابه .

وقد تحدث هذه الكلمات شيئاً من لبس ، عند من يحبون أن يعرفوا
الدين على أنه شامل لكل شيء ، وما فرط من شيء : دين ودولة وعقيدة
وشريعة وروح ومادة... ومعاذ الله أن يحصر الإله المعبود وهو رب كل شيء
في نطاق لا تتعداه ألوهيته ، وأحكامه وشريعته ، وليس من الصواب أن يجعل

الإنسان أوزاعاً وأشتاتاً تتنازع السيطرة على أشلائه الآلهة والأرباب ١١

إن الله الواحد يمنح الإنسان بكل قواه وطاقاته ونوازه عقيدة شاملة كلية ، تجعله يراقب الله في اتصاله بالناس ، ويلتمس الآخرة في طلب الدنيا ... ولكن هذا لا يعنى أن الوحي قد أتى بخطة مفصلة للإنسان يعمل بها في حقول الهندسة والطب والطيران والبتروول والذرة . . . وإنما أتى الوحي بخطوط رئيسية في العقيدة والشريعة هي مفتاح الطريق وأساس السلوك وملاك الهدى ، لا يستطيع المؤمن أن ينفصل عنها وهو يكدح في فجاج الأرض ويعمل على الانتفاع من نوااميس السكون ، لكن هذه الخطوط العامة لا تسد عليه مسالك فكره ولا تجثم كابوساً على عقله ولا تعوقه عن بحثه وسعيه :

« وكما أودع الله سر الحياة في النواة والبويضة والبيضة ، لتتولد عنها كائنات لها أجهزتها وأعضاؤها ووظائفها ، ثم لا تلبث تنتقل بين دور ودور ، حتى تترك وراءها سر الحياة في حلقة جديدة من سلسلة الأحياء ، وكما يتسع امتداد الخلق والحياة في الزمان والمكان ، فلا يأخذ من سر الخلق وبذرة الحياة إلا القوة الدافعة والخصائص الكامنة دون الشكل الظاهر والمظهر الخارج ... كذلك الدين : انطلاق للحياة على الأرض ، يشع الدين خلاله على النفس والعقل والسلوك والتشريع ، دون أن ينحصر في مجموعة من الكلمات والتعاليم والمظاهر الجامدة المتناهية التي تضمها الأوراق وتتناقلها الشفاه ١١ ... إن الدين يخلق حضارة في كل أرجاء الحياة ، حضارة تتجدد وتتطور كلما تابعت الأجيال وتطورت البيئات ، لا مجرد رسوم وتعايير هامة تكرر نفسها دون جديد » ١١ (١)

ولا أجد إيضاحاً لهذه الحقيقة أوفى مما أدلى به الأستاذ الشيخ محمود شلتوت
شيخ الأزهر في حديثه لجريدة (أخبار اليوم) عندما سئل عن محاولات الوصول
إلى القمر ، قال :

« هذا جانب بشري تركه الإسلام في ذاته وفي وسائله للعقل البشري ،
ولم يحدد له طريقاً ولم يبين له في حقيقة . نعم ، وليس من شأن الديانات السماوية
أن تكشف الحقائق الكونية ، وأقرب مثال لنا أن القوم في زمن التنزيل
حينما رأوا القمر يصغر ثم يكبر ويكبر ثم يصغر ويتخذ أشكالاً مختلفة وراعتهم
هذه الظاهرة ولم يعرفوا عن أسبابها شيئاً اتجه بعضهم إلى النبي يسألونه ، فكان
جواب الحكمة الإلهية أن أخذت بهم عن البحث في هذا الجانب إلى بيان الثمرة
والحكمة المترتبة على صغر القمر وكبره : « يسألونك عن الأهلة ، قل هي مواقيت
للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ، ولكن البر من اتقى ،
وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون » . والآية تشير إلى أن
التوجه إلى بحث الكائنات أو تفسير الشرائع السماوية بالسنن الكونية إتيان
للبيوت من ظهورها ، فعلى الناس أن يرمحوا أنفسهم من تكلف تطبيق القرآن أو
تفسيره أو احتوائه على مظاهر الكون ، فالكون كتاب والقرآن كتاب ،
والقرآن يدفع بالناس إلى البحث عن مظاهر الكون وتقصى سنن الله فيه ،
وليس من شأن الرسالات الإلهية سوى ذلك ، فلا تُحمَلُها أكثر مما حملها الله ^(١) .

وشريعة الإسلام القانونية كذلك قد أدت بالقواعد الكلية والأحكام
الثابتة ، وتركت للناس التأويل والاستنباط ، والاجتهاد والقياس في الفروع

المتغايرة ، والجزئيات المتجددة . . يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين) :

« قال ابن عقيل : السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحى . . . قلت : هذا موضع منزلة أقدام ومضلة أفهام ، فرط فيه طائفة : فعطلوا الحدود وضيّعوا الحقوق وجروا أهل الفجور على الفساد ، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ، وسدّوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التي يعرف بها الحق من المبطل ، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق ، ظنّا منهم منافاتها لقواعد الشرع . والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها . . . وأفرط فيه طائفة أخرى : فسوّغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله . وكلا الطائفتين أثبت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله ، فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض ، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان فثمّ شرع الله ودينه ورضاه وأمره . والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد ، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدلّ وأظهر ، بل يّين ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط ، فأى طريق استخرج بها الحق وعُرف العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها ، والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها ، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد ، ولسكن نبيه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها . . . ولا نقول : إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة ، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها ، وتسميتها سياسة أضراسطلاحي ، وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع » !

فالدين يعمل على إفساح مجالات للعقل الإنسانى من أول يوم ، مجالات كانت تظن البشرية فى طفولتها أن حلتها فى السماء لا فى الأرض وعرف الإنسان أن الحل بيده ، فاضطرب قليلا كرد فعل لفهمه السابق الساذج المعكوس ، وردّ بصره عن السماء وتمسكه الزهو . . ثم شرع يعود إلى توازنه من جديد !

والإسلام لم يقحم نفسه فى كل شىء ، ليحول بين الإنسان وبين أن يفكر أو يبتدع فى أى شىء ! ربما يكون المسلمون قد تخلّفوا فحيّات لهم أوهامهم شيئا من ذلك ، ولكن الحقيقة الصافية تسفر فى ينايع الدين الأصيلة : من كتاب وسنة ، والناس أعلم بأمور دنياهم فى دين الإسلام . . .

« إذا أردنا يوما أن نستحدث وجهة نظر دينية جديدة عن الحياة والعالم ، تحتل من جديد أذهان الأحرار وتوقظ مشاعرهم ، فأول التغييرات إقامة أسس أخلاقية إيجابية ، لأسس تدعو إلى الخنوع والتسليم . أخلاق يتسامى بها الأمل ، لا أخلاق يرتكس بها الخوف . ان الإنسان لم يخلق فى هذه الحياة ليكون كل عمله فيها أن ينسرق منها حثيثا لئلا يتجنب غضب الله ! إن الدنيا هى دنيانا نحن ، ويتوقف علينا نحن أن نجعلها فردوسا أو جحما ، والقوة اللازمة لذلك هى قوتنا . والحياة الدينية التى يجب أن نجرى وراءها لن تكون شيئا من هذا الوفاق العارض أو الحرمان الخرافية إنها لن تكون حياة حزن أو زهادة . . . إنها يجب أن تستلهم الصورة التى يمكن أن تكون للحياة الإنسانية ، وأن تسعد ببهجة الإنشاء مستروحة أنفاسها فى عالم شاسع حر قائم على البناء والأمل . إن أساس هذه الحياة يتبغى أن يكون بحبة البشر لا المظهرهم ، ولكن لما يتوسمه الفكر من الخير . إنها لن تدين بسرعة ،

بل توجه الثناء للعمل الإيجابي أكثر مما توجهه للبراءة السلبية من الذنب . إنها ستُسبِّحُ بهجة الحياة وبالودّ الأصيل وبالبصيرة البناءة .

لقد قاست حياة الروح في الأزمنة الحديثة بالجمع بينها وبين الدين التقليدي ، وبعادوتها الواضحة لحياة العقل ، وبما أخذ يبدو من أنها تتركز في إنكار الذات . إن حياة الروح تتطلب الاستعداد لإنكار الذات حينما تتاح الفرصة ، إلا أنها في جوهرها يقينية بقدر ما هي قادرة على إغناء الوجود الفردي ، شأنها في ذلك شأن العقل الغريزي . إنها تجلب معها بهجة الرؤيا ، وما في هذا العالم من بهجة الغموض والعمق وبهجة التأمل في الحياة . وفوق كل شيء بهجة الحب العالمي ... إنها تحرّر الذين يحصلون عليها من سجن العاطفة الشخصية المُلحّة والاهتمامات الدنيوية ، إنها تمنح الحرية وسعة الأفق والجمال لأفكار الإنسان ومشاعره ، ولجميع علاقاتها بالآخرين . إنها تهتئ الحلول لشكوكنا ... إنها تعيد الانسجام بين العقل والغريزة ، وتردّ الشارد إلى مكانه في حياة الإنسانية . إن الذين ولجوا يوما في عالم الفكر ليؤمنون بأن السعادة والسلام لا يمكن أن يعودا إلى هذه الدنيا إلا عن طريق الروح »

تلك كلمات بصيرة هادية ... للفيلسوف الرياضي العملاق برتراند رسل^(١) ، وهي تتجاوب تماما مع حقائق الإسلام

● فعلماء الدين عندنا ، كانوا مندعبين مع الجماهير ، متفاعلين معهم ، ينطقون بآمالهم وآلامهم ... هكذا رأينا ابن تيمية ، والعز بن عبد السلام ، وجمال الدين الأفغانى ، ومحمد عبده ، والكواكبي

« وفي يوم من أيام ربيع الأول عام ١٢٠٠ هـ نهب حسين بك شفت وجنوده دارا لشخص ظلما وعدوانا ، فثارت ثائرة الأهالي واتفقوا على الالتجاء إلى

(١) فهو عالم أفضل - ترجمة عبد الكريم أحمد (الألف كتاب)

الإمام الدردير فقال : أنا معكم ، وغدا نجمع أهالي الأطراف والحارات وبولاق ومصر القديمة وأركب معكم . فأرسل إبراهيم بك نائبه للدردير معذرا ، وويج شفت وطلب حصرا بما نهب لرقه ... وفي ذي الحجة سنة ١٢٠٩ هـ اشتكى فلاحو قرية من بلبس إلى الشيخ عبد الله الشرقاوي من ظلم محمد بك الألفي ورجاله ، فبلغ الشيخ الشكوى إلى مراد وإبراهيم فلم يفعل شيئا ، فدعا إلى عقد اجتماع للعلماء بالأزهر ، فلبوا دعوته وأغلقوا أبواب الأزهر ، وأمسروا الناس بطلق الأسواق والحوانيت استعدادا للمقاومة بالقوة ، وركب الشرقاوي ومعه العلماء وتبعتهم الجماهير ... وتخرج الموقف ، وفي اجتماع بين العلماء وإبراهيم ومراد تقرر : ألا تفرض ضريبة إلا إذا أقرها مندوبو الشعب ، وأن ينزل الحكم على مقتضى أحكام المحاكم ، وألا تمتد يد ذي سلطان إلى فرد من الأمة إلا بالحق والشرع ، وكان القاضي الشرعي حاضرا فحرر حجة وقع عليها الأمراء «^(١)»

● شعائر العبادة في الإسلام — وكما أوصت كتب الله المقدسة — كلها يقصد بها الجوهر لا المظهر.... « وفرائض الشعائر الأساسية محدودة معدودة ، وهي لا تخلو بعد ذلك من رخص تخففها عند قيام الأعذار ... وما يزيد على ذلك من قربات ونوافل متروكة لتباين الأفراد والعصور ، ويرتبط كل الارتباط بمدى (الفراغ) ، والواجب في شغل الفراغ ، كما يرتبط بمستوى التكوين الأساسي للفرد . إنها دعوة للفلاح كما هي دعوة للصلاة ، أوصى بذلك الإنجيل كما أوصى القرآن «^(٢)» . والعبرة بما تسكبه الشعائر في أغوار النفس والضمير ، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والصيام جنة ، والحج لا رث فيه ولا فسوق .

(١) من مقال لفتحي رضوان

(٢) رسالة : (الدين للواقع) — للمؤلف

● والأخلاق في الإسلام إيجابية ... « فما أظلم الصورة الشائعة بين الناس التي تحدّد الأخلاق الدينية بأنها أداء الصلوات واجتناب الخمر والميسر، والتي استغزت كتابنا من العلماء حتى قال : إن الأخلاق الدينية لا تكفى ، أو لعلها لا تصلح مطلقاً كي تكون أساساً لتقدير الأشخاص وتقويم الرجال ... إن القيام بالشعائر واجتناب الخمر والميسر من أحكام الإسلام ، لكن ليست وحدها هي الأخلاق الدينية ... هناك أخلاق للفكر : تأمر بالتعقل والعلم وتنفر من التقليد والتضليل ، ثم هناك أخلاق للنفس : تأمر بالصدق والأمانة والإحسان ، وهناك أخلاق للسلوك : وهي الآداب العامة وقواعد اللياقة »^(١). والقرآن جعل من وصف المؤمنين « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم بشهاداتهم قاننون » . والمؤمن مأمور دائماً بأن يكون إيجابياً في علاقته بالسكون وفي علاقته مع الناس : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » ، « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » . وأخلاق الإسلام الإيجابية هي أخلاق السباحة والبسر ، وليست انفعالات التعصب والتزمت : « ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » .

● والإسلام لا يسرق الإنسان من الدنيا ... إنه يعلن أن الله جلّ وعلا قد استخلف الإنسان على الأرض وسخر الكون للإنسان : « إني جاعل في الأرض خليفة » ، « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » ، « خلق لكم ما في الأرض جميعاً » ، « وسخر لكم ما في الأرض جميعاً منه » ، « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم

(١) رسالة : (الدين للواقع)

الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » . والدنيا في ديننا هي معبد الآخرة : « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » ، « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا » . .

والإسلام لا يجعل الصورة المثالية للمؤمن هي العكوف على شعار العباداة ، والانقطاع عن الدنيا ، واعتبار كتابه المنزل مورد العلم الوحيد !! إنه لا يصرف الإنسان عن الدنيا ، ولا يحجزه عن العلم ، وشعاره لا تستهلك الوقت ! إنه يجعل طلب العلم فريضة ، ويجعل السعى والعمل فريضة ، ويلفت النظر دائماً إلى التدبر في الكون والنفس والتاريخ : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » ، « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » !!

إن الدين يقدس العقل إذ هو نفحة من صنع الله ، والمؤمن يتعبد بإعمال عقله تحدثاً بنعمة الله ، ويقدر النتائج التي يتوصل إليها إخلاصاً في أداء الأمانة التي ائتمن عليها الله ..

والإسلام لا يفتأ ينمي طاقة العقل وبارك ثمارها ... وكيف لا يكون هذا موقفه وقد ائتمن العقل على أخطر قضية في الوجود - قضية إدراك حقائق الدين الأساسية نفسها !!

فهل تستغنى عن هذا الهدى حضارة رشيدة ؟ ؟

من روائع «برجسون» الانفعال الخلقي

« الحكمة ضالة المؤمن، أُنِيَ وجدها فهو أحقُّ بها »

هو فيلسوف الروح في القرن العشرين . . .

وهو صاحب البدائع والروائع : (الطاقة الروحية) ، (التطور المبدع) ،
(الزمان والحرية) .

لقد أبرز برجسون معالم (الانفعال) في أغوار الإنسان ، وسجل أرساداً
دقيقة في جنبات الوجدان . . . وقدم في كتبه نتيجة دراساته ، فحاول إيضاح
حقيقة الانفعال ليميز عن غيره من سائر الأحاسيس : في طبيعته ، وفي نتيجته
وفي وسيلته .

« وهنا نتذكر الطابع الانفعالي للنظرية البرجسونية ، فالفكرة الخالصة
لا يمكن أن تنتهي وحدها إلى فعل ، والتصور لا يمكن أن يؤدي إلى غير تصور .
إن تجريداتنا الفكرية وحدها لا تنبت الحركة مالم تكن ثاوية فيها من قبل !
ويمكن أن نشبه اعتراض برجسون على المذهب العقلي بالاعتراض الذي
وجهه شبلنج إلى هيجل : إذا بدأنا بالتصور ، فمهما توسعنا ونضخمه ونمدده -
فلن نحصل أبداً إلا على تصور ١١

• فالعقل - كما بين برجسون في (التطور المبدع) - شرطى ، ومن

شأنه أن يقيم العلاقات بين الأشياء . . .

• أما الاختيار الفعال لممكن من الممكنات العديدة فهذا ما لا

يمكن تفسيره بالعقل ، ولن يفسره إلا الانفعال !

فبدون الانفعال لا تكون غاية ، ولا يكون (سبب كاف) ، بل تكون

كل الممكنات سواسية !

إن الانفعال هو الذى يثبت فى أفكارنا الشوق إلى الوجود . . ١١. »

هكذا قدم الأستاذان الدرونى وعبد الدايم ترجمتهما لتحفة برجسون الذهنية الرائعة (منبع الأخلاق والدين) ، وهو كتاب تقدم منه لمحات تبرز أهميته بالنسبة لدعاة الفكرة الدينية فى هذا العصر .

* * *

يقدم برجسون لدراسته بتبصير الإنسان بنزعائه الاجتماعية ...

« المجتمع — إنسانياً كان أم حيوانياً — إنما هو نظام ، لأنه ينطوى على اتساق وترتيب ، ويقتضى بوجه العموم خضوع العناصر بعضها لبعض . إنه جملة من القواعد والقوانين : إما أن يحياها المجتمع من غير أن يشعر بها — وهذا هو شأن المجتمع الحيوانى ، وإما أن يحياها ويمثلها — وهذا هو شأن المجتمع الإنسانى ... »

وإن مجموع الواجب كان يمكن أن يكون غريزياً ، لو أن المجتمعات الإنسانية لم تكن مزودة بعقل واستعداد للتبدل .. هو غريزة كائنة كتلك التى تمكن فى عادة الكلام . »

ومثل هذه النزعات الاجتماعية الضرورية ، ليست هى الأخلاق فى ألقها

السامق الشامخ الرفيع !! إنها امتداد للأناية الشخصية ، وإن بدت في قالب غير شخصي :

« لأن الفعالية العقلية التي قد تخيرنا في الواقع بين المصلحة الشخصية والمصلحة الغيرية يربض تحتها جوهر أصيل ، هو الفعالية الغريزية التي أقامتها فينا الطبيعة منذ البداية ، ويكاد فيها أن يختلط ما هو فردي بما هو اجتماعي !! »

إن الخلية تعيش لذاتها وتعيش للكانن الحى كله تمده بالحياة ، وتستمد منه الحياة ، وإذا اقتضى الأمر ضحت بنفسها في سبيل المجموع ، ولعلها تقول لنفسها حينذاك - لو كانت تى - إنها تفعل ذلك ذلك من أجل ذاتها !!

إن الإلزام يتضمن في الأصل حالة يكون فيها ما هو فردي وما هو اجتماعي مختلطين لا يتميز أحدهما عن الآخر ، والنفس لكونها في هذه الحال فردية واجتماعية معاً تدور في دائرة . . . فهي مغلقة !! ، « لأن التضامن الاجتماعي لا يكون إلا في أن تنضاف في كل منا (أنا اجتماعية) إلى (الأنا الفردية) ... »

* * *

فلنستمع إذن مع برجسون بحولة في آفاق المفهوم الحقيقية العليا . . . إن هذه الأخلاق تصدر عن انفعال مغاير متميز :

« إن الانفعال الجديد هو الذى تصدر عنه عظام مبدعات الفن والعلم والحضارة ، لا باعتباره حافظاً يهيب بالعقل أن يعمل ، ويهيب بالإرادة أن تدأب - فحسب ، فالأمر أبعد من هذا . فهناك انفعالات خلاقة للفكر ، والابتكار - وإن كان عقلياً - فإن الانفعال هو جوهره الداوى في أعماقه ! »

يجب أن نفهم على مدلول هذه الكلمات : انفعال عاطفة ، حساسية . . .

الانفعال هزة عاطفية في النفس ، ولكن شتان بين رجة تقوم على السطح وبين زلزال يعصف في الأعماق ! الأثر في الحال الأولى يتبدد أما في الثانية فيمكث لا يتجزأ ، هو في الأولى اهتزاز الأجزاء من غير انتقال أما في الثانية فالكل مندفع إلى أمام ... !!

هنالك نوعان من الانفعال ... ضربان من العاطفة ... شكلان من الحساسية ... لا يشترك الواحد منهما مع الآخر إلا في أنه حالة انفعالية مختلفة عن الإحساس ، لا تُردُّ مثله إلى الانعكاس النفسي لمنبه مادي :

• الأول : العاطفة التي تلي فكرة أو صورة متمثلة ... فتكون الحالة الانفعالية ناتجة عن حالة عقلية ، لا تدين لها بشيء بل تسكتفي بذاتها ، وإذا تأثرت بها على صورة غير مباشرة خسرت أكثر مما ترجح ... فهذا هو ارتجاج الحساسية ، بتأثير تصور يقع على صفتها .

• أما العاطفة الأخرى : فليست ناجمة عن تصور فتعقبه وتبقى متميزة عنه ، بل هي سبب للحالات العقلية التي تتبعها — لا نتيجة لها !! فهي حبل بالامتثالات ، وهذه الامتثالات وإن لم تكن تامة التكوين إلا أن العاطفة تستنسلها من بذرتها بتطور عضوي .

الانفعال الأول : (تحت — عقلي) ، وهو ما يعني به علم النفس بصورة عامة ، وهو ما إليه يقصد حين يوازن بين الحساسية والعقل ، أو حين يعتبر الانفعال انعكاسا غامضا للتصور . أما الانفعال الثاني : فنحن نقول عنه إنه (فوق عقلي) ، ولا يفهم من هذا القول الملوّ بالقيمة فحسب ، بل السبق في الزمن أيضا ، والنسبة بين ما هو مولّد وما هو مولّد .

إن الانفعال الذى يمكن أن يكون مبدعاً لأفكار إنما هو هذا النوع
الثانى . . . إن علم النفس لما يزل فريسة لخداع اللغة ، فإنه يسمى باسم واحد

أنماط شتى من الانتباه تختلف باختلاف الحالات ، يفترض أنها من نوع واحد

ولا يرى فيها إلا اختلافاً فى الشدة والمقدار . . . أما نحن فلن نتكلم فى الاهتمام

بوجه عام ، بل نقول إن الأمر الذى يثير الاهتمام : امتثال مبطن بانفعال !

والانفعال - وهو هذا المزيج من حب الاطلاع والرغبة والفرح الذى يسبق حلّ

مسألة معينة - إنما هو فريد كالامتثال ، وهو الذى يدفع بالعقل إلى أمام ،

ويحطم الحواجز والصعوبات . وهو الذى ينعش العناصر العقلية التى يتحد بها ،

بل يحياها ويروح يلتقط كل ما يمكن أن ينتظم معها ، حتى تتفتح معطيات

المسألة . والآثر العبقري فى الأدب والفن إنما هو نتاج انفعال فريد فى نوعه !

كل من توفّر على التأليف الأدبي قد عرف ما هنالك من فرق

بين العقل الصرف ، وبين العقل الذى يحرقه انفعال أصيل فريد ناشئ

عن اتحاد المؤلف بموضوعه - أى ناشئ عن حدس . . .

الذهن فى الحالة الأولى يعمل فى برود : فيؤلف بين أفكار قد اندرجت

منذ القديم فى ألفاظ وأسلمها إليه المجتمع جامدة متصلة .

أما فى الحالة الثانية : فكان المواد التى يقدمها العقل تنصهر فى بوتقة

الانفعال ، ثم تخرج منها وقد صُبّت أفكاراً جديدة يعلنها الفكر ! وإذا

وجدت هذه الأفكار ما يعبر عنها من الألفاظ الموجودة كان هذا حظاً غير

مأمول ، ولا بدّ فى الواقع من أن تساعد الحظ ونفس معنى اللفظة حتى تتكيف على

حسب الفكرة ، والجهد هنا شاق مؤلم والنتيجة تابعة للصدفة فليست مضمونة !

ولكن هنا فقط يشعر الفكر أو يوقن أنه مبدع ، فهو لا يتناول

عناصر موجودة متعددة ثم يؤلف بينها ، فينتهى بها إلى وحدة قد رتبت فيها العناصر
ترتيباً جديداً ، إنه ينتقل دفعة واحدة إلى شيء واحد فريد ، يحاول أن يعرض
نفسه في تصورات متعددة عامة مصبوبة سلفاً في ألقاظ « ١١ »

* * *

على أساس هذا التوضيح لسمات الانفعال الأصيل ، وهذا التمييز بينه وبين
غيره ، يقيم برجسون تفرقة بين نوعين من الأفعال :
« وعلى هذا فإن الأخلاق قسمان متميزان :

• الأول : علة وجوده البنية الأصلية للمجتمع الإنساني

• والثاني علة المبدأ الذى أوجد هذه البنية

والإلزام فى الأول : هو ضغط عناصر المجتمع بعضها على بعض بغية
الإمساك بصورة المجموع ، ونتيجة هذا الضغط مرسومة فى كل منا بجملة
من العادات نأخذ بها أنفسنا . وهذه الآلية هى فى عناصرها عادات ، ولكنها
فى مجموعها شبيهة بالغريزة وقد هيأتها لنا الطبيعة .

وفى الثانى : ثمة شيء سموه إن شئتم إلزاماً ، ولكن هذا الإلزام هو قوة
تطلع أو وثبة ، بل هو قوة هذه الوثبة نفسها التى أوجدت النوع الإنسانى وأوجدت
الحياة الاجتماعية ، وأوجدت مجموعة من العادات تشبه الغريزة بعض الشبه ،
ولكن الحافز يتدخل تدخلاً مباشراً ، فلا يتخذ وسيطاً تلك الآليات التى عبأ
لولبها ووقف عندها مؤقتاً « ١ »

* * *

وقد تتساءل الآن عن مكان الانحياز في تصنيف برجسون لعالم الشاعر
لمتباينة إنه يجيب :

« قالوا : إن الدين حين ينزل على الناس بأخلاق جديدة فإنما يفرضها
بالفلسفة الميتافيزيقية ، التي يجعل الناس يسلّمون بها وبما يأتي به من آراء
في الله وفي الكون وفي صلة أحدهما بالآخر »

وأجاب بعضهم : لا بل إن الأمر على عكس هذا ، فالدين إنما يستميل نفوس
الناس ويهيئها لنظرة جديدة في الوجود بأفضلية الأخلاق التي ينزل بها . . .
وفي اعتقادنا أن كلا الرأيين خطأ !

فكيف يمكن للعقل أن يدرك أفضلية الأخلاق التي تعرض له ، وهو
لا يقدر تفاوت القيم إلا بالموازنة بينها وبين قاعدة أو مثل أعلى - هما بالضرورة
ما تقدّمه الأخلاق الموجودة ؟؟!!

وأما النظرة الوجودية التي يأتي بها الدين ، فليست إلا فلسفة جديدة تضاف
إلى ما نعرف من فلسفات ، وهب العقل سلّم بها فلن نرى فيها إلا تفسيراً نظرياً
يُفضّل على غيره من سائر التفسيرات بل هبها لقرط انسجامها مع ذاتها تأمر
ببعض القواعد الجديدة في العمل ، فإن بين القبول العقلي والاثقاب الإرادي
لشدة بعيدة !!

* لا الفلسفة : من حيث هي امتثال عقلي محض تجعلنا نأخذ بالأخلاق أو
نعمل بها ...

* ولا الأخلاق : من حيث هي مجموعة من القواعد يدركها العقل تجعلنا
نفضّل العقيدة تفضيلاً عقلياً . . .

فقبل الأخلاق الجديدة ، وقبل الميتافيزيقا ، هنالك الانفعال !! يتجلى من

جانب الإرادة في وثبة ، ويتجلى من جانب العقل في تصور مفسر !!!

انظر إلى هذه العاطفة التي بشرت بها المسيحية وأسمتها بالحب : انها اذا استولت على النفوس تبعها سلوك معين ، وانتشرت في إرهاب عقيدة معينة ! فلهذه الفلسفة هي التي فرضت تلك الأخلاق ، ولا تلك الأخلاق هي التي جعلتنا نفضل هذه الفلسفة ... وإنما كلنا الفلسفة والأخلاق يعبر عن شيء واحد :

* الأولى : تعبر عنه بلغة العقل ...

* والثانية : تعبر عنه بلغة الإرادة ...

ونحن نسلم بكلا التعبيرين متى أحسنا بالمعبر عنه » ا

* * *

إلى هنا أوضح برجسون فلسفته في تسكييف الانفعالات وتصنيفها ، وطبق أصولها على مشاعر الأخلاق والدين ...

وهذا العرض ، محاولة لإبراز تفكير برجسون — التي تبهر روعته أشد مخالفيه جحوداً !!

ويظفر القارئ بالمتعة الكبرى حين يصاحب برجسون مباشرة وحين يتابع كلامه في أي موضوع — ولو كان (الضحك) ، فتذهله دقة العالم في الملاحظة والملاحظة والاستقراء ، وعمق الفيلسوف في الاستبصار والاستنباط والحدس ... ولبرجسون نظرات موفقة في الآثار الاجتماعية للانفعال الأصيل الخلاق ، وفي الأدوات والوسائل التي تهيم لهذا الانفعال مجال الانطلاق من مكانته ...

أخلاق السكون وأخلاق الحركة

يرى برجسون إذن أن الإلزام في الانفعال الخلاق هو : « ... قوة تطلع أروثة ، بل هو قوة هذه الوثبة نفسها التي أوجدت النوع الإنساني وأوجدت الحياة الاجتماعية ، وأوجدت مجموعة من العادات تشبه الغريزة بعض الشبه ، ولكن الحافز هنا يتدخل تدخلا مباشراً ، فلا يتخذ وسيطاً تلك الآليات التي عبأ لولها ووقف عندها مؤقتاً » . . .

فما هي النتائج التي تتمخض عن الانفعال في واقع المجتمع الإنساني ؟ ؟

وما هي منزلة الانفعال الأصل الخلاق عن غيره ؟ ؟

« إن الغريزة الاجتماعية التي وجدناها في أعماق الواجب الاجتماعي — والغريزة ثابتة بعض الشيء — إنما تستهدف أبداً مجتمعاً مغلقاً ، مهما يكن المجتمع واسعاً . . . لأن الأمة مهما اتسعت فإن بينها وبين الإنسانية ما بين المحدود واللامحدود ، ما بين المخلق والمفتوح !

ويحاول الناس أن يقولوا : إن الفضائل المدنية إنما تلتقيها في الأسرة ، فإذا أحببنا الوطن كنا نهياً لمحبة النوع الإنساني ! فالعاطفة — في رأيهم — هي هي نفسها ، وإنما تتسع في تقدم مستمر وتكبر حتى تشمل الإنسانية جمعاء !!

على أن هذه المناقشة مناقشة قبلية ، وهي نتيجة لفهم النفس فهماً عقلياً محضاً . فتراهم إذ يلاحظون أن هذه الجماعات الثلاثة : الأسرة والأمة والإنسانية التي ننسب إليها تضم عدداً متزايداً من الأفراد — يستنتجون من

ذلك أن هذا الاتساع المتتالي في موضوع الحب يقابله اتساع تدريجي في الحب نفسه !!

وبما يقوّى هذا الوهم ، أن اتفق أن كان القسم الأول من هذه الحقيقة مطابقاً للوقائع :

• فالفضائل العائلية مرتبطة بالفضائل المدنية ، وذلك لأن الأسرة والمجتمع — المختاطين في الأصل — ظلّا متصلين أحدهما بالآخر اتصالاً وثيقاً . . .

• أما المجتمع الذي نعيش فيه ، فإن بينه وبين الإنسانية عامة ما بين المطلق والمقتوح من تضاد ، والفرق بين هذين الشيئين فرق في النوع لا في الدرجة فحسب !!

قارنوا بين عاطفة التعلق بالوطن وعاطفة محبة الإنسانية . . . من ذا الذي لا يرى أن الالتئام الاجتماعي يعود في جله إلى ضرورة دفاع المجتمع عن نفسه ، وأتينا إن أحببنا الأفراد الذين نعيش معهم فلي حساب كافة الأفراد الآخرين ؟ ؟

هذه هي الغريزة البدائية الأولى . . . وهي لا تزال موجودة إلى الآن ، وإنما اختبأت — لحسن الحظ — تحت مخلفات الحضارة !

غير أننا مازلنا نحب آباءنا والمواطنين محبة طبيعية مباشرة ، على حين أن محبتنا للإنسانية مكتسبة غير مباشرة !! فترانا نقبل على هذه في بعض التواء ، فعن طريق الله يأمر الدين بمحبة الإنسان للنوع الإنساني ، وعن طريق العقل — الذي نشترك فيه جميعاً — يثبت الفلاسفة كرامة الإنسان ويبرهنون على حق الجميع في الاحترام !!

ونحن في الحالين لانصل إلى الإنسانية في مراحل مارين بالأسرة فالأمة ،

بل نتخطاها في قفزة ، ونفوقها من غير أن نكون قد اتخذناها غاية » ١١١

* * *

إن برجسون يشرح المشاعر ويحللها بدقة العالم ، وعمق الفيلسوف .
وهو بهذا المسلك يغوص في أعماق النفس الإنسانية ، فيطعمك على مكانها ،
ولا يدعك حتى تشعر كأنك — وإن كنت في عالم الخوافي والمكنونات —
تتحسس الحقائق وتقبض عليها بين يديك !

لقد كشف الفارق بين المجتمع المغلق في الأسرة أو الأمة وبين المجتمع
الإنساني المفتوح ، وميز بين الإحساس الأسرى أو القوي الذي هو فطري
طبيعي لا مكابدة ولا مجاهدة في اصطناع النفس عليه ، وبين الإحساس الإنساني
الذي يحتاج إلى تعبئة جبارة لقوى الإرادة والعقل ... والروح قبل ذلك جميعا !!
وعلى أساس هذه التفرقة وهذا التمييز ، يقدم برجسون تفرقة أخرى في عالم
الأخلاق :

« فإذا نحن بددنا الظواهر حتى لمسنا الواقع ، وأهملنا الثوب المشترك
الذي لبسته في فكر المفاهيم وعالم اللغة الأخلاق بنوعيتها — الذين ذكرناها —
بسبب ما تبادلا من تأثير ، وجدنا على طرفي هذه الأخلاق : الضغط والتطلع :

● فأخلاق الضغط : أخلاق تتضمن فكرة مجتمع لا ينبغي إلا البقاء ، فحركته
الدائرية التي يسوق فيها الأفراد تجري في مكانها لا تخرج عنه ، فتحاكي ثبات
الغريزة بوساطة العادة ... ولعل الشعور الذي يصاحب تحقيق هذه الواجبات
الصرف حين يُحقق هو الشعور بنعمى العيش ودعة المجتمع ، وهو كالشعور الذي
يصاحب سير الكائن الحي سيرا طبيعيا سليما ، وهو أشبه باللذة لا بالفرح ١١١

● أما أخلاق التطلع : فتتضمن شعورا بالتقدم والانفعال ، والذي يبعث

عليها هو الحماسة للمضى قدماً . . . بل إن التقدم والمضى قدماً يتحدان أحدهما بالآخر ١١

وبرجسون يبقى على التمييز بين المجتمع المفتوح المتحرك والمجتمع المغلق الساكن حتى في عصرنا الأخير : « فهما تحضرت الإنسانية، ومهما تبدل المجتمع، فإن الاتجاهات الأساسية للحياة الاجتماعية قد بقيت على ما كانت عليه في البدء . فترى أن بنية الإنسان الأخلاقية : البنية البيئية الأساسية — إنما خلقت لمجتمعات بسيطة مغلقة . وهذه الميول العضوية لا تبدو لشعورنا في وضوح ، على أنها من أقوى العناصر التي يتألف منها الإلزام الأخلاقي » ١

والضغط والتطلع يتلاقيان ... ولكن يتمايزان : « إن التطلع يميل إلى التصلب فيأخذ شكل الإلزام المحدود ، والإلزام المحدود يكبر ويتسع فيشمل التطلع — فكأنها إذن على ميعاد ١١ يلتقيان في منطقة الفكر حيث تصنع التصورات ، ثم يسفر هذا اللقاء عن امتثالات يجمع الكثير منها بين ما هو علة ضغط وما هو موضوع تطامع ، حتى لقد يغيب عن نظرنا الضغط المحض والتطلع المحض اللذان يؤثران في إرادتنا ، فما نرى غير التصور وقد انصهر فيه الموضوعان المتميزان اللذان كان يتعلق أحدهما بالضغط وثانيهما بالتطلع ، فنحسب أن هذا التصور هو الذي يؤثر فينا وبهذا الخطأ نستطيع أن نعلل إخفاق النظريات الأخلاقية العقلية ، أي بوجه العموم إخفاق معظم النظريات الفلسفية في الواجب . وليس معنى هذا طبعاً أن ليس للفكرة المحضة من تأثير في إرادتنا ، ولكن هذا التأثير لا يكون ناجماً إلا إذا اتفق له أن يكون وحده في الميدان ، وإلا فمن الصعب عليه أن يقاوم التأثيرات الماكسة ، وإذا ظفر عليها كان تأثير ذلك أن الضغط والتطلع اللذين تنازل كل منهما عن تأثيره الخاص فتمثلاً معاً

فى فكرة ، يعودان الآن فيظهران فى فرديتهما واستقلالهما ويبدلان كل
مالها من قوة » .

* * *

ويعزز وجهة النظر التى أدلى بها برجسون، أن كثيراً من مجتمعات
الغرب المعاصرة على حظها من المدنية والتقدم ، لم تصل بعد إلى
مستوى الأخلاق الإنسانية فى انفعالها الخلاق، الذى تزول معه الحاجز
وتتفتح المجتمعات !

فالنزعات العنصرية قائمة فى الولايات المتحدة ضد الزنوج . وهى نفسها
قائمة — إلى حد كبير — فى بريطانيا، ولسكن فى الأغوار النفسية البعيدة
وعليها طلاء من مظاهر التسوية القانونية والمجاملات الشكلية . وقد أقامت
ألمانيا مجدها على أهوال حرب ضروس أشعلتها من أجل خرافة سيادة الجنس
الآرى . وأما فرنسا — بلد الإخاء والمساواة — فقد شنت حرب الإبادة
فى الجزائر على ملايين العرب أصحاب البلاد، من أجل تثبيت أقدام الفرنسيين
النازحين للاستغلال !!

وما أروع برجسون وهو يعمل الانتكاس الذى يصيب مجرى التقدم
الإنسانى بقوله : « ولو أن النفس الإنسانية وثبت من الأول ولم تبلغ الآخر ،
لوقفت عند هذا الحد الوسط ولسادتها أخلاق النفس المخلقة ، فلم تبلغ أو تبذل
أخلاق النفس المتفتحة ، ولكانت حالتها — وهى حالة النهوض — فى مستوى
العقلية (أى ما دون الانفعال الخلاق) !!

إن هناك طريقاً واحداً للانتقال من العمل المحصور فى دائرة ، إلى العمل

المطوّف في الفضاء الفسيح ، من التردد إلى الإبداع ، مما هو دون العقل إلى
ما هو فوق العقل ! ! ومن يقف بين الطرفين فهو بالضرورة في منطقة التأمل
والنظر ، لأنه لم يقف عند الأول ولا هو بلغ الثاني ، فطبيعي أن يكون آخذاً
بهذه الفضيلة النصف وهي الانعزال ! !

* * *

ما أروع برجسون ...

فلنمض معه في البحث عن السبيل إلى تربية أخلاق الحركة وتكوين
المجتمع المفتوح

القدرة الحية للأفكار الحرة

• أوضح برجسون سمات الانفعال الأصيل الذي يفترق عن العقل الصرف :
إذ « الذهن في الحالة الأولى : يعمل في برود ، فيؤلف بين أفكار قد اندرجت منذ
القديم في ألفاظ وأسمها إليه المجتمع جامدة متصلبة . أما في الحالة الثانية : فكان
المواد التي يقدمها العقل تنصهر في بوتقة الانفعال ، ثم تخرج منها وقد صبت
أفكاراً جديدة يعلنها الفكر . . . »

• وعلى أساس هذه النظرة أقام برجسون تفرقة بين أخلاق السكون
وأخلاق الحركة : « فإن بين القبول العقلي والاقبال الإرادي لشقة بعيدة . . . » .
وقد تكلم عن الأخلاق التي يأتي بها الدين فقال : « قبل الأخلاق الجديدة ،
وقبل الميتافيزيقا — هنالك الانفعال : يتجلى من جانب الإرادة في وثبة ، ويتجلى
من جانب العقل في تصور مفسر ! انظر إلى هذه العاطفة التي بشرت بها المسيحية
وأسمتها بالحب : إنها إذا استولت على النفوس تبعها سلوك معين وانتشرت
في إثرها عقيدة معينة ، فلا هذه الفلسفة هي التي فرضت تلك الأخلاق ، ولا تلك
الأخلاق هي التي جعلتنا نفضل هذه الفلسفة ! وإنما كلتا الفلسفة والأخلاق تعبران
عن شيء واحد : الأولى تعبر عنه بلغة العقل ، والثانية تعبر عنه بلغة الإرادة .
ونحن نسلم بكلا التعبيرين متى أحسنا بالمعبر عنه » !

• كذلك فرّق برجسون بين المجتمع المغلق والمجتمع المفتوح : « إن الغريزة
الاجتماعية التي وجدناها في أعماق الواجب الاجتماعي إنما تستهدف أبدأ مجتمعا
مغلقا ، مهما يكن هذا المجتمع واسعا . . . لأن الأمة مهما اتسعت فإن بينها

وبين الإنسانية ما بين المحدود واللامحدود، ما بين المخلوق والمفتوح . والفرق بين هذين الشئيين فرق في النوع لا في الدرجة فحسب » ١ وفي المجتمع المخلوق تسود أخلاق الضغط ، بينما تسود في المجتمع المتحرك أخلاق التطلع : « فالنوع الأول : أخلاق تتضمن فكرة مجتمع لا ينبغي إلا البقاء ، فحركته الدائرية التي يسوق فيها الأفراد تجري في مكانها لا تخرج عنه ، فتحاكي ثبات الغريزة بوساطة العادة . ولعل الشعور الذي يصاحب تحقيق هذه الواجبات الصرف حين يُحقق هو الشعور بنعمى العيش ودعة المجتمع ، وهو كالشعور الذي يصاحب سير السكائن الحى سيراً طبيعياً سليماً ، وهو أشبه باللذة لا بالفرح ! أما أخلاق التطلع : فتتضمن شعوراً بالتقدم ، والانفعال الذي يبعث عليها هو الحماسة للمضى قدماً . . . بل إن التقدم والمضى قدما يتحدان هنا أحدهما بالآخر »

ماهى السبيل إلى الانفعال الأصيل الخلاق ، الذى يبعث أخلاق الحركة ويخلق المجتمع المفتوح ؟؟

هنا يتحدث برجسون عن (الوسط الحى) ، الذى لا بد أن ينتقل خلاله إشعاع هذا النوع الإنسانى من الأخلاق ، خلافاً للنوع الآخر الاجتماعى الذى تسكن فيه النظريات

• فبينما نرى الأخلاق (الاجتماعية) : تزداد صفاء ونقاء على قدر ما نستطيع ردها إلى قوانين لا شخصية

• نجد أن الأخلاق (الإنسانية) : لا تكون هى ذاتها ما لم تتجسد في شخصية ممتازة تتخذ قدوة تحتذى.

فعمومية الأولى : تأتى من قبول الناس عامة قانوناً من القوانين

بينما عمومية الثانية : تأتي من محاكاة الناس لمثال يحتذونه . . .

والحق أن هذه الشخصية ترسم فينا منذ نسطفي المثال ، فالرغبة في المماثلة — وهي التي تولد نظريا الشكل الذي ينبغي اتخاذه — تصبح هي المماثلة نفسها . . .
إن الأخلاق الأولى كلها كانت ترد بوضوح إلى واجبات غير شخصية كانت أقوى وأشد ، وأما هذه فهي على عكس ذلك : فبعد أن تكون مبعثرة في قواعد عامة يقابلها العقل من غير أن تصل إلى أن تهز الإرادة ، إذا بها تصبح جارفة قوية بنسبة ما تنصر مواعظها المتعددة العامة في وحدة إنسان فردا

فالأخلاق الأولى هي التي نفكر فيها عادة حين نشعر أننا ملزمون إلزاماً طبيعياً ، وفوق هذه الواجبات الواضحة تمام الوضوح نحب أن نتصور واجبات أخرى غامضة تتنضد فوق الأولى — كالإخلاص وبذل النفس وروح التضحية والمحبة . . . على أنه يكفي أن تكون هذه الكلمات موجودة ، فسوف تستعيد معناها ونمتلئ بفكرتها الفعالة حين تتاح الفرصة ، وقد لا تتاح لكثيرين وقد يربأ العمل بها إلى حين ! فبعض الناس لا تهز إرادتهم إلا خفيفاً ، وتكون الهزة من الخفة بحيث يمكن أن يقال عنها إنها هي الواجب الاجتماعي نفسه وإنما تمدد واتسع وضعف . أما إذا امتلأت الصيغة بالمادة ، ثم اضطربت المائدة بالحياة ، فإن حياة جديدة تؤذن نفسها ، فنفهم ونحس أن ثمة أخلاقاً أخرى تنبثق !

وقد يحق لنا أن نتحدث هنا عن حب الإنسانية . . . والذين يشتغلون في تربية الشبيبة يعرفون حق المعرفة أن الظفر على الأنانية لا يكون بالنصح بالغيرية ، حتى لقد يتفق أن ترى نفساً كريمة تتحرق للتفاني في همه صادقة فإذا عرفت أنها تعمل في سبيل (النوع الانساني) أصابها فتور وبرود ، لأن الموضوع واسع والثرثرة مشتتة !

ومن ميزات أخلاق الحركة أصالتها الباقية وحيويتها السكينة ، وترابطها وتفاعلها معاً : « وقد يخلف الانفعال ثقالة — هي الأوامر التي استقرت فيما يمكن أن نسميه بالوجدان الاجتماعى إبان تكون المفهوم الجديد للحياة — أو قل الموقف الجديد منها السكامن فى هذا الانفعال .

فنحن إذن أمام رماد انفعال قد انطفأ ، فلن تستطيع الأوامر التي تبقت أن تهز إرادتنا ما لم تأخذ — بالعدوى — من الأوامر الأخرى التي تعبّر عن المطالب الأساسية للحياة الاجتماعية شيئاً مما تتصف به من إلزام . وهكذا تغدو الأخلاق الأولى والثانية كأنها أخلاق واحدة ، أخذت الثانية من الأولى صرامة وأكسبتها فى مقابل ذلك معنى إنسانياً ، لا اجتماعياً ضيقاً . حتى إذا هزنا الرماد قليلاً ، وجدنا أن ثمة أجزاء ما تزال حارة ، ثم ما تابث الشرارة أن تنبجس ، فيمكن للنار أن تشتعل ثانية ولكن بالتدريج !! أعنى أن قواعد هذه الأخلاق الثانية لا تفعل فينا منعة بعضها عن بعض — شأن مواظب الأخلاق الأولى ، فماتكاد إحدى هذه المواظب تتخلص من التجريد وتمتلئ بالمعنى وتكتسب قوة الفعل حتى تلحقها سائر المواظب ، فإذا بها تلتقى جميعاً فى هذا الانفعال الحار الذى خلقها من قبل ورائه . . . » !

أما المحرك الذى يثير نار الانفعال خلال الرماد حتى يستعيد الحياة والتوهج ، فهو الأنبياء والمصلحون . . . هم القدوة الحية ، وهم الذين يشيعون الحيوية فى المحيط الذى يعيشون فيه . وهم التجربة الشخصية الواقعية للانفعال الخلاق وأخلاق الحركة ، وعن طريقهم تنبعث الحياة فى المجتمع فيتحرر ويتفتح وينطلق : « إن الضغط كلما كان غير شخصى وكان أدنى إلى القوى الطبيعية

التي تسمى عادةً أو غريزةً كان أتمّ ، وأما التطلع فيزداد سلطاناً كلما كان الذي يوحى به إلينا أشخاصاً وكلما كان أكثر ظفراً على الطبيعة ... يجب أن نمر بالبطولة حتى نصل إلى الحب ، والبطولة لا يوعظ بها وعظاً ، وليس عليها إلا أن تظهر على المسرح حتى تهز الناس وتبعث فيهم الحركة ذلك أنها في نفسها عودة إلى الحركة ؛ ولأنها تنبع من انفعال يمتد إلى الفعل المبدع بقربي . وهذه الحقيقة هي ما يلتمح إليه الدين بقوله : إنا نحب الناس في الله !! إن الإرادة عبقريتها كما للفكر ، والعبقرية تتمحّد كل تنبؤ ، فمن طريق هذه في الإرادات العبقرية استطاعت وثبة الحياة التي تجري في المادة أن تحصل من المادة على وعود تتعلق بمستقبل النوع ما كانت تخطر على بال حين كان النوع يتكوّن !

وهكذا فإننا بالانتقال من التعاون الاجتماعي إلى الأخوة الإنسانية ، نقطع صلتنا بنوع من الطبيعة لا بكل الطبيعة ، فنستطيع إذن أن نقبس عبارة سينوزابعد أن نحوّر معناها فنقول : إنا ننفصل عن الطبيعة المطبوعة ، لنتردّ ثانية إلى الطبيعة الطابعة ... » !!

ويتابع برجسون بيانه المشرق ، فيبرز دور التأثير الشخصي ويحلي أهميته وخطره : « إن كل ما يستطيعه العقل هو أن يورد حججاً ، وهذه الحجج من المباح دوماً أن تردّ عليها بأخرى !! فيجب ألا نكتفي بالقول إن العقل الموجود في كل منا يفرض علينا احترامه وينال خضوعنا لقيمه السامية ، بل يجب أن نضيف إلى ذلك أن هناك وراء العقل الرجال الذين أسبقوا على الإنسانية حلّة الألوهية ، فطبعوا العقل — وهو الصفة الأساسية في الإنسان — بطابع إلهي ، وهؤلاء هم الذين يجذبوننا إلى المجتمع المثالي ، في نفس الوقت الذي ننضع فيه لضغط المجتمع الواقعي . »

ويسوق برجسون مثالا على تأثير القدوة الحية من المسيحية التي يحبها ويفتن

بشخصية صاحبها : « لقد انقضى ثمانية عشر قرناً قبل أن تعلن حقوق الإنسان في أمريكا أو تلا على يد المتطهرين ، ثم في فرنسا على يد رجال الثورة ، ولكن هذا لا يبطل أنها بتعاليم الإنجيل بدأت ثم استمرت بعد ذلك لا يحدّها شيء ! وشتان بين مثل أعلى يقدمه للناس حكماء وإن كانوا جديرين حقاً بالإعجاب ، وبين مثل أعلى يقذف إلى العالم رسالة مترعة حباً تبشر بالحب » ١١١

ترى ما هو السر الدفين وراء هذا التأثير الرائع العميق : « الحق أن الأمر هنا ليس أمر حكمة محدودة يمكن أن تصاغ جميعها في قواعد ، بل هنا اتجاه ومنهج . . . إن ذكرى النفوس الصوفية وما فعلته ثاوية في ذاكرة الإنسانية لا تبارحها ، وفي وسع كل منا أن يحيطها في نفسه ، ولا سيما إذا قارب بينها وبين صورة شخص ساهم في هذه الصوفية وأشاعها من حوله ، وبقيت صورته حية في النفس . . . وكما أنه وجد عباقرة وسعوا حدود العقل ، فأتيح لأفراد من حين إلى حين أكثر مما كان من الممكن أن يوهب للنوع دفعة واحدة ، كذلك قد انبثقت نفوس ممتازة شعرت أنها تمتُّ بقربى إلى سائر النفوس ، فلم تقف عند الحدود الجماعية ، ولا اكتفت بالتضامن الذي أقامته الطبيعة ، بل ارتفعت — في وثبة من حب — إلى الإنسانية كافة » ١

* * *

تلك كلمات من كتاب برجسون : « منبع الأخلاق والدين » . . .
كلمات منيرة هادية ، تكشف عن حقيقة (الطاقة الروحية) في الإنسان ، وتبرز دور (الإيمان) في تربية النفوس والمجتمعات . . .
ودعاة الدين في حاجة دائماً إلى مطالعة مثل هذه التأملات الفكرية الرائعة ، والتماس الحكمة من شتى مصادرها . . . ليجادلوا في الله على علم ، وهدى ، وكتاب منير .

الإسلام والشيوعية

يعتقد الكثيرون أنه ليس هناك ما يمنع من قبول أى نظام دون نظر إلى موضع « الله » فيه ، إذ نستطيع أن نستدرك هذا النقص بتلقين الدين للنصار والكبار ، للاقتناع بشمائه الروحية فى الوقت الذى ننتفع فيه بمزايا هذا النظام المادى . هذا التصور خاطئ . تماما ، فالإيمان بالله واليوم الآخر فى الدين ليس مسألة مستقلة بذاتها ، منفصلة عن الحياة الاجتماعية ، يمكن أن يُرَقَّع بها أى نظام !! إن الدين نظرية متكاملة ، وفلسفة شاملة ، ونظام متوازن فى إقامة الحياة الاجتماعية الفاضلة . فإذا كانت هناك فكرة قائمة على التجرد من الإيمان فى معالجة الأوضاع الاجتماعية فهى أسلوب آخر فى التفكير والإصلاح ، وهيهات أن يجتمع التفكيران !

فالذى يظن أننا يمكن أن نكون شيوعيين مسلمين ، أو ماركسيين محمديين : جاهل لوحدة التفكير الإنسانى ، ووحدة الحياة الإنسانية ، كما هو جاهل لما ينبغى أن يراعى من الاتساق الفكرى إزاء هذه الوحدة فى التوجيه العام . لذلك كان من الضرورى أن يبحث الأساس الفاسفى للشيوعية والإسلام ، لتظهر طبيعة كل مذهب كفكرة كلية عامة متميزة .

أولا : الأساس الفلسفي

الأساس الفلسفي للشيوعية :

• على فلسفة « هيجل » الجدلية : قامت النظريات الشيوعية . فهيجل يقول : « إن الفكرة وحدة عضوية » ، فالبرعم والزهرة والثمرة ، وإن تميز بعضها على بعض ، بل وإن تضاد بعضها مع بعض ، فإن طبيعتها التي تسري فيها كلها تكون منها دقائق من الوحدة العضوية ، بحيث لا يتعارض إحداها مع الأخرى فحسب ، بل يكون لوجود كل منها من الضرورة ما للأخرى تماما . وهيجل يرى أن الوحدة بين الأضداد يقبلها الفكر ، إذا علا بنظره إلى مجموعة الحقيقة ككل واحد مرتبط بالأجزاء .

• إذن فالكون عند هيجل عمالية نمو وتقدم ، وهنا يرى هيجل في كل حركة (مطلقا) كامنا لا يزول : لا كعنصر مستقل وحده ؛ بل كروح سارية في كل شيء لتكشف عن نفسها ، وليس تقدم الفكر إلا ظهورا بالفعل لما كان موجودا بالقوة . فالله يكشف عن نفسه في الفكرة المنطقية ، ويتجلى في الطبيعة والعقل .

• أخذ « ماركس » طريقة « هيجل » ، ولكنه طبقها على العالم الموضوعي أو الظاهري : عالم التجارب اليومية ؛ فعالم التجارب ليس ساكنا بل كل شيء فيه يتغير ؛ والقوى المحركة هي قوى الإنتاج . فكل مرحلة من التطور تحققها قوى الإنتاج ، تخلق مجموعة من العلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع ، يترتب عليها الهيكل الأساسي والاجتماعي الذي ينظم المرحلة الجديدة ويكفل لها الاستقرار

المؤقت. وهذه العلاقات الاقتصادية تؤدي إلى انتظام الناس في طبقات دنيا وعليا، ومن ثمّ ينشأ صراع الطبقات .

هذه « المادية الجدلية » ، تستخدم لتفسير التاريخ الإنساني : من صراع الأشراف والعبيد، إلى صراع أسراء الإقطاع والبورجوازية ، ثم صراع الرأسماليين والعمال ... ومن ثمّ سمى هذا الاتجاه « بالمادية التاريخية » .

● ولئن قال هيجل إنّ الحقيقة النهائية التي هي أساس الحقائق جميعا هي « المطلق » ، فإن ماركس يأبى أن يسلم بهذا ، ويشور ضد هذه المثالية المجردة . لذلك يقول يوسف ستالين : إن ماركس وانجلز عندما يضعان طريقتي الجدلية بشيران عادة إلى هيجل باعتبارهما الفيلسوف الذي صاغ القسيمات الرئيسية للجدلية ، ثم يستدرك — بأنهما لم يأخذا عن جدلية هيجل سوى نواتها الترشيدية ، نابذين غلافها المثالي ، ومن ثم تطورا بتلك النواة حتى أكسبها شكلا علميا حديثا .

الأساس الفلسفي للاسلام :

● يقوم الدين على الإيمان بالله : والإيمان شيء في فطرة النفس يتجه إليه الخلق كما تتجه ذرات الحديد إلى المغناطيس : « فطرة الله التي فطر الناس عليها » ، وقد سلم علم النفس الحديث « بنزعة التدين » وأدرجها بين مباحثه ، وسجل التاريخ وعلم الاجتماع اتجاه الناس من قديم لأرضاء هذه الفطرة في نفوسهم ، وأثبت الواقع المعاصر سعي الناس لسد فراغهم الروحي بالتماس أسباب التفاؤل والشاؤم والتبرك . ولا يزال الشعور بنقص الانسان يستحثه على الكشف عن (مصدر ثقة) يواجه بها الأحداث ، ويتغلب به على أزمات النقص أو الاضطراب الذين قد يخلّان بالانتفاع من طاقة الفكر في إيجاد الحلول العقلية أو طاقة المادة في سد الحاجات الإنسانية ، إذ أن هذه الثقة قد تهتت من السكينة النفسية

ما يتيح تفكيراً هادئاً يوصل إلى برّ النجاة . لذلك لابدّ أن يضطرب الإنسان في الأرض ويعمل في المحسوس ، وقد هيمن على نفسه شعور الاعتماد على كائن : كامل يسدّ كل نقص ، قادر يمد بكل عون ، عادل مقسط في الرزق والجزاء ، خالد لا يغيب ولا يتغيّر . وهذا الشعور بالرعاية والحماية ضمان للوقاية من الأزمات النفسية التي تذهب بالطاقة الانسانية : « أمتن يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الأرض . إله مع الله قليلاً ما تذكرون ؟ أمتن يهديكم في ظلمات البر والبحر ، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، إله مع الله تعالى الله عما يشركون ؟ » . وهذا الإيمان الفطري شيء يدفع إليه منطق الأشياء ، فكل كائن لا بد له من مكوّن ، حتى ينتهي المطاف إلى مكوّن لا نهائي . « هو الأول والآخر » ، « أم خلقوا من غير شيء ، أم هم الخالقون ؟ » . والتسليم بالبداية يدعو إلى التسليم بالنهاية ، وليست هناك نهاية أليق من دار الجزاء ، وهي نهاية تجدر بحكمة الخالق وبتفكير العقل السليم : « ألحسبتم أنما خلقناكم عبثاً ، وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ فتعالى الله الملك الحق ، لا إله إلا هو رب العرش الكريم » .

• هذا الإيمان هو مذهب في الإصلاح : إذ أن غاية الدين هي نفع العباد ، لأن الله غني عن العالمين . وهذا النفع محقق في الدنيا التي فيها تطبق رسالات السماء ، قبل أن يحقق في الآخرة التي يتلقى فيها الناس الجزاء . والإيمان إذ يجاوب الفطرة ويوافق المنطق فإنه يكفل سلامة الأداة الانسانية بتوفير موافقاتها ، وبهذا يتأتى لها أن تنتج إلى أقصى حدود الإنتاج - إذ يكون قد استقرت أوضاعها ، وانتظم جهازها . والإيمان إذ يسدّ النقص ويمدّ بالعون فإنه يقي الإنسان من الضعف الكبير أو القرة المغرورة سواء بسواء ، إذ أن إسلام زمام النفس لله هو إحكام « لصامتها » حتى لا تتبدّد قواها بالالتصاق بالأرض

أو الشموخ في السماء . والإيمان يضع أمام الفرد والمجموع أسس « تميز الفكرة » ومقومات « تكون الشخصية » بما يطبع به المؤمنين من سمت فكري عام ، وما يرسم لهم من خطوط رئيسية عملية : « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ، « الإيمان بضع وستون شعبة » . والإيمان بعد ذلك يعطى فرصة أوسع لتفهمه والارتفاع به حين يصاغ في « أحكام دين » ، ولا يكون مقصورا على مجرد « نظرة فلسفية » ، فهناك فرصة فسيحة لتداول الإيمان وممارسته عمليا . لذلك يبدأ الله كثيرا من التكاليف الشرعية العملية بخطاب « الذين آمنوا » ، ويجعل بعض التكاليف علامة الإيمان : « إن كنتم مؤمنين » ، « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وهكذا . وتطبيق هذا « البرنامج العملي » للمؤمن بهذا الأسلوب ، يعين على إتقان العمل إذ يناشده الإيمان في التنفيذ ، كما يعين على تثبيت العقيدة حين يستشعر المرء أنه يعمل في مجالات المؤمنين وفقا لأوامر رب العالمين .

• والإيمان باليوم الآخر : يطمئن الإنسان على خاتمته ، وخاتمة الكون الذي يضطرب على ظهره ، وحساب الأرباح والخسائر في النهاية . فهو تصور منطقي لنهاية معقولة للكون ، ينتهى عندها التطور ويقوم التقدير الصحيح : « وإنا نوفون أجوركم يوم القيامة » ، وفيها التعويض الوافي عما عمل الناس في الدنيا ، سواء من عجل لهم جزاؤهم فيها ، أو من ابتلوا رغم خيرهم أو أملى لهم في شرهم ، وعدالة الله تستقصى ما هو أصغر من مثقال ذرة لتتصف الجميع . فإذا كانت نظريات الماديين تقف بالتطور عند مجتمع سعيد ، فإن هذا « الفردوس الأرضي » فيه فراغ روحي : إذ بنى على أسس المادة ولم يراع فيه حق « الجهاز الروحي » من أجهزة الإنسان ، وفيه ثغرة جدلية : إذ قال أصحابه بالتطور ووقفوا به عند فردوسهم !! أما الإسلام فلا يقف بمحلة التطور

ولا يقيم «العالم الكامل الخالد» إلا حين تقف عجلة الكون لتقوم الساعة، وعند ذلك يقوم عالم جديد وحياة جديدة بخصائص جديدة: «يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات»، وهذا أقوم بإرضاء الفطرة والعقل وعقيدة اليوم الآخر تردع الظالم عن البغى على أخيه حتى لا يفوت بذلك أجره في «دار الخلود» من أجل «متاع الغرور»، وهي في الوقت نفسه تستنفر المظلوم للاستشهاد من أجل حقه المنصوب طمعاً في إحدى الحسينين: «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبنون في الأرض بغير الحق». لذلك يصوّر القرآن الطفيان بأنه انصراف عن الآخرة: «فأما من طفئ وآنثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى»، «إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب». والإيمان باليوم الآخر يحمي صاحب الفكرة من مزلق التخاذل: إذ يطيل أنفاسه فلا تتراقص أمامه الأهداف، ويربطه بثواب الله وهو خير وأبقى إن سقط صريع الكفاح، ويثبتته على رسالته فلا يضعف عنها أو يتاجر بها: «لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً، قالوا: معذرة إلى ربكم، ولعلمهم يتقون». فإذا وُفق صاحب الفكرة إلى الفوز، حماء الإيمان باليوم الآخر من البطر والتعاضم، وردعه عن استباحة اللذائذ على أشلاء الحق والعدل: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، والعاقبة للمتقين». وأخيراً، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الإيمان بالحكمة التي لا فرار منها والقاضي الذي لا تحايل عليه، وهكذا تحرس العقيدة النفس التي قد تستطيع أن تهرب من نص القانون أو رقابة القائم عايه، ولكن لا يتأتى لها أن تهرب بحال ممن يعلم السر وأخفى، وهذا أدعى لإحكام الأعمال وتجويدها.

«أما التطوّر: فالقرآن يقرره في مواضع: «وخلقناكم أطواراً»،

« وتلك الأيام نداؤها بين الناس ». وهو يقرر طبيعة البشر في الصراع : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ، إذ الصراع نتيجة طبيعية لاتباعين الذي هو أساس القاعلية الحيوية الاجتماعية : « ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ». والإسلام نفسه لا يخلق باعتناقه ملائكة كاملين يقف عندهم التطور ، إنما هو يخلق بشرا فاضلين ترجح عوامل الخير نوازع الشر في نفوسهم مع استمرار التطور والتدافع في نطاق النفس المؤمنة : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظهروا أنفسهم ذكروا الله ، فاستغفروا لذنوبهم » ، « فإن تنازعتم في شئ ، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ، « وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا في شئ ، فليحكم بينهما رجالهما » .

هذا التطور سنة من سنن الله ، فالنظرة إليه إنما تكون في حدود الإيمان ، وهذه النظرة على هذا النحو تعين المؤمن على مسابقة التطور والوثوق بالنتيجة ، فلا يتردد ولا يتراجع ولا يبطر . ولكن عزل التطور من سنن الله وإخضاعه فقط للمحسوسات المادية ، واقتطاع المسألة برمتها من فلك الوجود الناطق بمبدعه - شئ يتصادم مع « فكرة الإيمان » تصادما عنيقا .

ولقد تقدم كيف أبي ماركس أن يسلم « بالمطلق » عند هيجل ، وأن ينظر إلى الأشياء على اعتبار أنها غايات نهائية وحقائق ومن هنا جعل قاعدة هيجل : « إن ما هو عقلي حقيقي وما هو حقيقي عقلي » منحصرة في المادة والمحسوس ، وهذه النظرة تتناقض مع فكرة الإسلام ، إذ أن ميزان الحياة فيه يجعل الإيمان بالله مهيمنا على كل شئ ، ويجعل فكرة الإصلاح قائمة على فلسفة الإيمان . وتنحية الله عن فكرة واعتبارها من الميتافيزيقا ، أسلوب مناقض لأسلوب الدين في علاج مشكلات الحياة . واجتماع النقيضين في الحياة العملية أشد

استحالة ، إذ كيف يَنْجَى المرء عقيدته تماما في وقت ما ولا يؤمن إلا بالمحسوس ، ثم يترك هذا المحسوس في وقت آخر ويؤمن بالغيب ؟؟ وكيف يكون مؤمنا بالمذهب المادى حين يصلى ، ومؤمنا بالدين حين يدرس المادية الجدلية ؟؟

لم يبق إلا أن تفسح احدى الفكرتين مكانها للأخرى ، وتنحية العقيدة فيها مجازاة للفطرة والمنطق ، وفيها مخاطرة إذ ثقب في « الانسان الناقص » كقوة مستقلة بذاتها ، تبدع « فكرة صحيحة » مطلقا ، يترتب عليها إقامة « عالم كامل » في الدنيا منقطعا عن الآخرة !!

وهذا عند أهل العقل مرفوض بكثير من أدلة العقل ، وهو إلحاد شنيع عند أهل الدين !

• وإنما يكون أسلوب معالجة التطور الانساني في دين الله بأخذ سنن

الله موصولة بالله ؛ مذكرة به ؛ نافعة للناس في حياتهم ، متمشية مع الفكرة الكلية الواحدة في الإسلام ؛ فكرة الإيمان .

إن الإيمان عقيدة وعمل ، فهو برنامج حيوى شامل متوازن متكامل للإنسان بكل وظائفه وطاقاته . والعلم في فكرة الإيمان : تسبيح بكشف بعض سر الصانع ، وتحميد بتذليل كونه لانتفاع خلقه ، فيزداد العباد إيمانا بعظمة الخالق بالنسبة للمخلوقين ؛ ويتيقنون استحالة أن يستطيعوا إسعاد أنفسهم بما أوتوا من علم محدود و طاقة محدودة في دنياهم ، على النحو الذى يسعدهم الخالق بعلمه المحيط وقدرته غير المحدودة ، وأمر اذ خلقه الى لم يعرفوا منها إلا قليلا حين يُردّون إليه فى آخرتهم . ومن هنا يبذلون قصارى جهدهم فى تحقيق أكمل « محاولات » ممكنة لإقامة المجتمع السعيد بشرع الله فى الدنيا ، لينالوا السعادة المطلقة الدائمة فى دار الخلد

« لا يمّسهم فيها نصب ، ولا يمّسهم فيها لغوب » . وكل نظرية تتنافر مع دائرة الإيمان الكبرى ، نظرية لا يتأتى لها أن تنتظم مع جزئيات سلك حياة المؤمن إذ أنها قامت على أساس كلّي خاطيء ، لا يغنى مع خطئها الأصيل ما نصيبه من توفيقات جزئية . ومن أجل ذلك قال تعالى : « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ، ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى . ولله ما فى السماوات وما فى الأرض ، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » .

فى ظل الإيمان تتوفر كل احتياجات المجتمع الإنسانى ، وترضى الوظائف العضوية والروحية جنباً إلى جنب ، فينتظم سير الحياة فى فلك موزون . وهذا هو القرآن يزأج بين المظاهر الجسمية والنفسية للراحة الإنسانية : « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتسوا على ظهوره ، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون » .

ثانيا : الجانب الاقتصادى

الجانب الاقتصادى للتبعية :

• يوجه ماركس تحليله ومنطقه المادى إلى الرأسمالية : فينظر إليها بالمنظار التاريخى فيجدها قابلة للتغير كما سبقها من نظم ، ولا يقبل أن ينظر إلى علاقات الملكية الموجودة حاليا والتي هي أساس الهيكل الاقتصادى الحاضر كأنها علاقات مقدسة لا يصح أن تمس ، بل يعتبر نظام المشروعات الرأسمالية الخاصة حادثة من سلسلة مستمرة . فالهيكل الاقتصادى الذى هو أساس الحياة الاجتماعية ليس إلا علاقة ملكيات ، فعندما يسود نظام الملكية الخاصة ينقسم المجتمع إلى فئات تتميز بعضها على بعض تبعاً لمركزها من ملكية أدوات الإنتاج . وقد يكون الأصل فى هذا التنظيم الاجتماعى طبيعياً فى أول الأمر ، ولكن متى قامت العلاقات الاقتصادية فإن عملية الإنتاج فى ذاتها تجعل هذه العلاقات عرضة للتغير ، فإذا بدت أثناء مدة معينة كأنها شروط ضرورية للإنتاج ، فهى بالنسبة لمدة أخرى سابقة نتيجة لطرق الإنتاج القائمة حينئذ .

— فعندما يصبح المجتمع وفى وسعه إنتاج ما يفيض على حاجات أفراد الضرورية ، يكون هذا الفائض موضعاً للملكية الخاصة ، ومنذ هذه اللحظة تصبح الملكية الخاصة من الصفات اللازمة للهيكل الاقتصادى وتمتد حتى إلى الإنسان نفسه . — وعندما يصبح هذا النظام غير ملائم ، يحل محله نظام الإقطاعيات وما فيه من أنصاف العبيد والأتباع .

— ولا يلبث هذا النظام أن يفسح الطريق للرأسمالية ، حيث لا يبقى المشتركون فى العملية الإنتاجية جزءاً من الثروة المملوكة ، بل يصبح العامل المنتج محروماً من ملكية أدوات الإنتاج .

• هذا الدور قابل للتغير كسوابقه ، والقوة المحركة للتغير هي التعارض .

وينحصر هذا التعارض الأساسي في نظام الرأسمالية الخاصة في أن الإنتاج يزداد صفته الاجتماعية التعاونية من يوم ليوم نتيجة لتقدم طرق الإنتاج من جهة ، بينما تقوى وتنمو الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج من جهة أخرى ومظهر هذا التعارض انقسام المجتمع إلى فئتين : أصحاب رأس المال ويملكون أدوات الإنتاج ، والعمال ولا يملكون إلا قوة العمل — وهذا التعارض ينجم عنه تصادم مصالح الفئتين .

• وحين يعرض ماركس لموضوع القيمة : فهو لا يحاول أن يفسر الأمان كما هي في الحاضر أو يعزل تقلباتها ، إنما قصد أن يبين كيف يُستغل العمال في ظل النظام الرأسمالي . والجهد البشري هو وحده منبع القيمة عند ماركس ، ووسائل الإنتاج التي يهيئها الإنسان بالتعاون مع عناصر الطبيعة لكي تعين الإنسان على الإنتاج المستقبل ليست عنده إلا مجرد وسائل لحفظ الجهد البشري ، ووظيفتها حفظ ونقل القيم لا خلق الجديد منها .

• ويقرر ماركس أن وحدة العمل تشتري بما يعادل قيمة الأشياء الضرورية لحفظ حياة العامل وقدرته على العمل بمقدار هذه الوحدة : والممول الذي يدفع أجر العامل يصبح له الحق في استعمال العمل كمشتري أية سلعة ، كما يصبح له الحق في تملك ما ينتجه العامل الذي يبذل جهوده في معالجة الأدوات والمواد ، فتفوق قيمة ما ينتجه العامل من كمية العمل المباشر والعمل غير المباشر قيمة الأشياء الضرورية اللازمة له أثناء العمل .

ومن خصائص نظام المجتمع الرأسمالي أن يستولي الممول على هذه « القيمة الفائضة » : بل إن المولدين يرون من صالحهم تنمية الكفاية الإنتاجية

للعمال مع العمل على خفض قيمة الأشياء التي تقوم بأودهم حتى تزيد القيمة الفائضة .
• أما المجتمع الشيوعي فتلقى فيه الملكية الفردية : وقد جاء في بيان الحزب الشيوعي الصادر سنة ١٨٤٨ « المانيفستو » عن الأغراض العاجلة التي يتسنى تنفيذها عند ما تنزع الطبقة العاملة السلطان السياسي : إلغاء ملكية الأرض وتخصيص كافة أنواع ريع الأرض للأغراض العامة ، وتركيز الائتمان في يد الدولة عن طريق إنشاء بنك أهلى تقدم له الدولة رأس المال اللازم وتمنحه احتكاراً خالصاً ، وتركيز وسائط المواصلات والنقل في أيدي الدولة ، وتوسيع نطاق المصانع وأدوات الإنتاج التي تملكها الدولة ، وربط الصناعات الزراعية والصناعية ، ووضع نظام لتوزيع السلع مقابل بطاقة يقدمها الفرد للحصول على حاجيات معيشته ، وسيطرة الدولة على التجارة الخارجية . أما نظام الأجور فتطبق فيه القاعدة : « من كل حسب قدرته ، ولكل حسب حاجته » .

الجانب الاقتصادي للمسلم :

• يصعب الفصل بين جوانب الفكرة الإسلامية إذ أنها متكاملة . وتحقيق أهداف الخير للناس يتم عن طريق كل الوسائل المتعددة التي يجعلها الدين تكاليف شرعية .

فجانب العدالة الاجتماعية تحمته عقيدة الإسلام : التي ردت على الناس حقوقهم يوم سلبت من الخلق جميعاً التأله بالذات أو بالواسطة ، بالاسم أو بالصفة ، ونادت في الأرض أن « لا إله إلا الله » لتقطع الطريق على الخلق حتى لا يبغي بعضهم على بعض ، فكل من يتحكم في عباد الله عن طريق مازقه الله من ثروة أو سطوة فكأنه ينحل لنفسه صفات القهار والرزاق ، وإن لم يُسم نفسه إلهاً بالاسم فقد جعل من نفسه إلهاً بالوصف . وسمى الإسلام

هذا العدوان على حقوق الشعوب شركا من باب العقيدة ، وجعل رسالته ودعوته :
« ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » .
وتتضافر شعائر الإسلام على تثبيت معاني المساواة والتكافل : ففي الصلاة
إعزاز للضعيف بقوة الله وتخفيف لصلاة القوى أمام كبرياء الله — يسوى
بينهما صف الصلاة الجامعة ، وفي الصوم رياضة نفسية وتسوية عملية ، وفي
الزكاة كفالة اجتماعية ، وفي الحج إنسانية عالمية . وهكذا تعمق العقائد والشعائر
الأسس لإقامة صرح العدل بين الناس ، ليأثى دور الأخلاق والنظم : فالأخوة
شعيرة إيمان ونظام تكافل « والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ، يحبون من
هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو
كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » ؛ والتشريع
يستهدف تحقيق مصالح الناس والعدل بينهم ولذلك قال ابن القيم : « إن الله سبحانه
أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به
السموات والأرض ، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان
فثم شرع الله ودينه » ...

كل هذا في فلك الإيمان الواسع ... الذي يجمع هذه النواحي جميعا ويركها
ويهيمن عليها ، كما أنه — هو الآخر بدوره — يثبت ويقوى بمداومة تنفيذ هذه
الطاعات . وإذا كانت غاية الخلق هي عبادة الله ، فالعبادة المبتغاة ليست الصلاة
والصيام والزكاة والحج والذكر بذواتها فحسب ، بل المقصود أداؤها والانتفاع
بدروسها : في إظهار نعم الله بحسن استعمالها ، والابتغاء من فضل الله بالعدل في
اقتسام خيره فإذا بالعلم والعدل تساييح كالتكبير والتحميد ، وإذا بتسوية
صف الأمة بإزالة الفوارق الجائرة مستفاد من تسوية صف الصلاة ، وإذا برقابة

موارد الكسب ومصارفه أنزكية الثروات وإيقاف البغى والضرار نتيجة مأخوذة من فلسفة الزكاة . وإنما العبرة في الشعائر بشماعتها ، وكأنها دروس على حصص ؛ من انتفع بها في سعيه خارج الميقات والحراب غفر له ما بينها وتقبلت منه ، إذ هي ليست طقوساً تعوض غيرها من أعمال الحياة في معادلة رياضية !! فالإسلام هو الحياة نفسها بكل ما فيها ، يصبح الإنسان فيها ربّه باللسان حين يذكر اسمه أو ينطق بفضله أو يبشر بدعوته أو ينشر بين الناس خيره وعدله وسلامه ، ويستبح الله بالجوارح في ركعة الصلاة وضربة القأس وكتابة القلم وحرب المعتدى وتحية المسالم سواء بسواء .

• فمقيدة الاسلام : « فكر مستقيم ونفس سوّية » ، وعبادة الاسلام : « عمل صالح » ، وليس ما اصطّلع عليه الناس في العقائد والعبادات إلا أجزاء مبتورة من برنامج الإسلام الحيوى المتكامل . ودين الله بعقائده وعباداته ، ومثله ونظمه ، إنما هو لنفع الناس وخدمة الشعوب . وفي ثنايا هذا الأفق المحيط بالإسلام نجد لغتات قرآنية كثيرة إلى العدل الاقتصادى ، تارة في « الأمر بالإتفاق » :
مقرونا بالإيمان أو بالصلاة — وهذه آية واحدة تجمع العدل السياسى والاقتصادى إلى الإيمان والصلاة : « والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون » . ويشير القرآن كذلك إلى الزكاة ويسمّيها بعض أهل التفسير العبادة المالية ، ويعتبر من تخلف عنها مشركاً : « وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة » . وينعى القرآن كذلك على من يحدد حق المسكين : « إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحضّ على طعام المسكين » ، « رأيت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يدعّ اليتيم . ولا يحضّ على طعام المسكين » . ويدين القرآن انحرافات (الارستقراطية والبلوتوقراطية) : « وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال

مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون . وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذيين » . كما يجعل الله « الطيبات » من مظاهر الكرامة الآدمية والعزة الإنسانية : « ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » ، « فآواكم ، وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات » . وهذا هو مستوى المعيشة في حدّه الأدنى المقرر للفقير في فقه الإسلام : « فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بدّ منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكتفون من المطر والشمس وعيون المارة » — كما ذكر ابن حزم .

ولكن الإسلام لا يعزل العامل الاقتصادي عن بقية العوامل الأخرى ، وهو يقيم بنيانه على إرضاء الاحتياجات المادية والروحية للإنسان في تقدير متوازن لا تتم السلامة الاجتماعية بغيره ، والإشارات إلى ذلك جلية ناطقة في آيات الله : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض » ، « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق » ، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » — فهذا مزج بديع للعناصر اللازمة للجهاز الإنساني في وظائفه البدنية والروحية .

• يعبر القرآن عن العلاقة بين الناس والمال بقوله تعالى : « جعلكم مستخلفين فيه » ، وإنما يتقرر الاستخلاف على اعتبارات وشرائط خاصة ، إن قامت تحت الخلافة وإلا زالت صفتها عن صاحبها إذ أنه غير أصيل . والآيات التي تعزز هذا المعنى كثيرة منها قوله تعالى : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » ، « وما يكمن من نعمة فمن الله » . ولقد قال عمر : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت

لأخذت فضول أموال الأغنياء ورددتها على فقرائهم » ، وقال عقب أزمة عام الرمادة : « لو أن الله ما فرجها لكنت أدخلت على كل ذى سعة من المسلمين مثل عدد عياله ، وما كان لولدين أن يجوعا من طعام ولد واحد » . وعلى هذه الأصول كانت القاعدة الشرعية : « إذا احتاج المسلمون فلا مال لأحد » .

• أما بالنسبة إلى قيمة « العمل » : ففي القرآن لفتات محكمة إلى تقدير الجهد الإنساني ، وتقويم العمل التقويم السليم... فالفقير هو المحروم من القدرة على العمل ، وليس فقط هو المحروم من رأس المال : يقول تعالى « للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » ، ويقول تعالى « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض » . ويمتد الإسلام الصدقة نفقة من المال أو الجهد على حد سواء ، ففي صحيح البخارى : « على كل مسلم صدقة . قالوا : يا نبي الله فن لم يجد ؟ قال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : فيعمل بالمعروف ولْيَمْسِكْ عن الشر فإنها له صدقة » .

• والدولة باعتبارها القائمة على شريعة الله والحارسة لأحكامه هي التي تسهر على سلامة الأوضاع الإقتصادية وعدالة التوزيع وتوازن الممتلكات ، ولها حق الملكية العامة على كثير من الموارد والمرافق وخاصة الأراضي والملاجئ . يقول أحد إبراهيم : « لا تكون الأراضي الداخلة في دائرة الدولة الإسلامية مباحاً بل هي معدودة من أموال الدولة ، وما كان من مال الدولة وكان أصله مما ملك بسبب الفتح فهو غنينة وفيه ، وليس لأحد أن يختص بشيء من ذلك إلا بإذن الإمام » . ويقول محمد أبو زهرة : « ... وهذا المعنى — وهو أن الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره — أمر متفق عليه بين

فقهاء الإسلام ، لأنّ الحقوق كلها ومنها حق الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع لها وتقريره لأسبابها . فالحق ليس ناشئاً عن طبائع الأشياء ؛ ولكنه ناشئ عن إذن الشارع .

• وتستطيع أن نجمل أصول السياسة الاقتصادية الإسلامية في ضوء هذه

النظرات فيما يلي :

أ — يقرر الإسلام سلطة الدولة في تسكين الأوضاع الاقتصادية على أساس أن ملكية المال لمجموع المسلمين وتمثلهم الدولة .

ب — يقوم التملك الفردي بإذن الإمام : إذ أن الإسلام لا ينكر الملكية الفردية على إطلاقها ولا يبيحها على إطلاقها، بل ينظمها في حدود السياسة الاقتصادية العامة : « فإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تُظلمون » . ذلك أن إلغاء كيان الفرد الاقتصادي مثل إطلاق حرّيته مطاقاً في الضرر سواء بسواء . والعدل إنما يكون في توفير تكافؤ الفرص ؛ وإباحة الملكية الفردية في حدود السياسة العامة، إرضاء لقرائن النفس في التملك ، وتشجيع لها على الاجتهاد الذي يلحق أثره بالفرد والجماعة ، مع عدم الإخلال بالتوازن العام .

ج — هدف السياسة الاقتصادية العامة للدولة الإسلامية هو قول الله « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » : فينبغي أن تهيأ فرص الكسب والتملك

للجميع في حدود تشرعها الدولة حتى لا يبغي بعض الأفراد على بعض . وعلى الحكومة الشرعية أن تراقب المصادر والمصارف : فتحرم « الربا » والكنز والغبن والاحتكار وصور السلب من رشوة وسرقة وحرابة وغيرها ، كما تحرم إنفاق المال فيما يخل بالتوازن كالخمر والميسر واللهو والسرف والترف . ولها أن

تضع الحدود لتقييد الملكية : استعمالاً لحقوقها الشرعية ، ورعاية للمصالح المرسله ،
وقياماً بالواجب الذى لا يتم واجب العدل إلا به . والحديث الشريف ينضح
بالرغبة الصادقة فى أن يشاطر كبار الملاك غيرهم فيما زاد عن طاقتهم الاستغلالية ،
إذ جاء فى فضول الأرضين : « من كانت له أرض فليزرعها ، أو لينحها أخاه ،
ولا يكرها » . وليست الزكاة ونظام الميراث والوصية والوقف إلا وسائل لتحقيق
العدل وتعميم النفع فى توزيع الثروات . ولا بأس أن يسير هذا نظام تعاونى
فى الاستغلال ، يكون أقوم بمصالح الملكيات الصغيرة .
قاعدة الإسلام فى التوزيع تقف موقفاً وسطاً بين سلطة الدولة وحرية الفرد .

د - أما فى الإنتاج : فالإسلام يوجه النظر إلى رفع مستواه حتى يتكفل
بتحقيق المستوى المعاشى الكريم المبتغى . ومن عبادة الله استغلال نعمه وإبراز
خيره : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » . ولقد أشار القرآن إلى
مصادر الثروة النباتية والحيوانية والمائية والمعدنية . ووجه النظر إلى عدم
الاقتصار على الزراعة فحسب ، فى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم
رأى سكة وشيئاً من آلة الحرث فقال : « لا يدخل هذا بيت قوم
إلا أدخله الذل » !

وقد يكون السبيل إلى عدالة التوزيع وترقية الإنتاج أن تؤمم بعض المرافق .
روى أحمد وأبو داود : « المسلمون شركاء فى ثلاثة : الماء والكلأ والنار » . يقول
الأستاذ على الخفيف : « ويرى المالكية فى أشهر أقوالهم أن ليس شئ من الأنواع
للكاز : المعادن والفلات والسوائل فى محالها من الأموال المباحة حتى يملكها
من وجدها واستولى عليها ، وإنما هى ملك للمسلمين استولوا عليها باستيلائهم على
أرضها لأنها منها وثمرة من ثمراتها ، ولكنها مع ذلك لا تعد تابعة لها فلا تملك

بامتلاكها ... فبقيت للمسلمين ، أمرها للإمام ، يستغلها بعمّاله أو يقطعها نظير مال أو مجانا إن رأى مصلحته في ذلك . وأن أقطعها ، لم يحز له يقطعها تملكها وإنما انتفاعاً ، ولا تورث بل يرد أمرها إلى الإمام .

هـ - وعلى الدولة أن تكفل للعامل العمل . ولقد كان المتعطلون كثيراً ما يشكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيوفر لهم رأس المال أو سبيل العمل . وعلى الحكومة أن تراقب إنصاف العامل في أجره ومعاملته ، كما أن تؤمن الأفراد اجتماعياً حين يعجزون عن العمل . ولقد رأى بعض أهل التفسير أن الفرق بين الفقير والمسكين هو أن الأول قادر على العمل ولا يجده فهو « مفقر » إليه ، والثاني « سكن » به الضعف عن أن يلتمس وسائله ، ومصارف الزكاة تفرض للجميع « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » . ولقد رأى عمر سائلاً يهودياً مستناً ، فقرض له من بيت المال ما يكفيه . وقال خالد : « أيما شيخ ضعف عن العمل ، أو أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنياً فافتقر ، طرحت جزية وعيل من بيت المال هو وعياله » . وفي الحديث ما يقرر مسئولية الحاكم عن الضمان الاجتماعي لكل فرد : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالا فلو رثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلى » . ويلحق بهذا الإمداد بالعون في أزمات التعطل أو غيرها من الظروف التي تستدعي عناية خاصة ، ولذلك جعل من مصارف الزكاة سهم للغارمين .

كذلك على الدولة أن تكفل وسائل الترقية الأدبية والروحية بعد الإنصاف المادى ، بضمان حق التعليم ، وإتاحة فرص الثقافة والرياضة وتنظيم شغل الفراغ .

و - تحقق الدولة سياستها الاقتصادية والاجتماعية ، عن طريق التشريع الذي

يقنن الأصول السابقة « في مراقبة مصادر المال ومصارفة ، تحديد سياسة التملك ، ترقية الإنتاج ، ضمان حقوق الأفراد المادية والأدبية » ، كما تقوم الدولة بجمع الزكاة وما تفرضه من ضرائب لتنفقه في صالح المجموع علاوة على ما يتيسر لها من فوائض الحرب . ولها في أوقات الضرورة أن تاجأ إلى تدابير استثنائية لتحقيق التوازن والتكافل عملاً بسلطانها العامة . والحكومة الشرعية هي الأداة التي إليها مناط النظر في تحقيق التوافق بين مصالح الفرد والمجموع . وهي أداة قائمة على شرائط سياسية محددة تكفل عدالتها وأمانتها .

• أما نظرية القيمة الماركسية : فيرى الدكتور نظمي عبد الحميد « أن إيضاح كيفية تكوين الأثمان هو الغرض من جميع نظريات القيمة المعروفة ماعدا نظرية ماركس . . . ومن هنا كانت سخافة الجهود التي بذلها كثير من الاقتصاديين للتدليل على خطأ نظرية القيمة الماركسية على اعتبار أنها نظرية موضوعة لتفسير أثمان السلع والخدمات . . فالحق أن نظرية تكوين الأثمان وأسس توزيع هذه الأثمان على العناصر المشتركة في إنتاج السلع لا تتعارض مع نظرية ماركس في القيمة التي كان الغرض منها إيضاح كيف يستغل العمال في النظام الرأسمالي ، ولم يكن الغرض منها إثبات أن أثمان السلع تتناسب مع كميات العمل المبذول في صنعها بصرف النظر عن عناصر الإنتاج الأخرى . . . وماركس يقدر قيمة الشيء لا بمقياس ما ينتجه العامل من قيمة ، ولكن بكمية العمل المبذول في إنتاجه . وعلى هذا فقيمة كمية من عمل معين منسوبة إلى نفس الكمية من نوع آخر من العمل ، هي كنسبة نفقة إنتاج الكمية من النوع الأول إلى نفقة إنتاج نفس الكمية من النوع التالي . ولا شك أن هذا حل معقول إذا ما أردنا مقارنة قيم المهارة الحرفية التي يمكن للفرد المتوسط المقدرة أن يحصل

عليها بطريق التدريب ، أما إذا كنا بازاء نوع من المقدرة التي ترجع لمواهب المرء الطبيعية ، فالقاعدة التي ارتضاها ماركس لا يصلح تطبيقها .

والواقع أن تقدير الفروق الفردية في حدود - كتقدير الملكية الفردية في حدود ، من الخصائص الطبيعية للمجتمع الإنساني . وقد يعالج أمر هذه الفروق بوضع حد أدنى لا يحيف بإقامة الحياة الإنسانية الكريمة ولا يتجنى على الميزات والكفايات ... فإن التسوية المطلقة قد تجر إلى خفض الأعلى إلى الأدنى ، بدلاً من أن تؤدي إلى رفع الأدنى للأعلى !!

على أن الإسلام يدعو دعوة حارة إلى إنصاف الأجير : ففي الحديث « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكَلَ ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » ... وواضح أن تفصيل السيل الذي به يتم الإنصاف في تقويم السلع والخدمات وتحليل الأثمان شيء ليس من مهام الإسلام في مصادره الأولى من كتاب وسنة ، إنما هو من واجب علماء المسلمين . وإذا كانت نظرية القيمة تحليلية وليست تطبيقية - على رأى الدكتور نظمي عبد الحميد ، فإن الإسلام قد ألمح إلى قيمة العمل وأنصف العامل ، ثم أفسح المجال للمجتهدين لإبداع النظريات والأنظمة التي تحقق هذه القاعدة .

● وأخيراً ... هل يستهدف الإسلام قيام المجتمع البريء من الفوارق الجائرة؟

جاء في صحيح البخارى في روايات متعددة : « تصدَّقوا ، فإنه يأتى عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ! يقول الرجل : لو جئت بها بالأمس لقبيلتها ، فأما اليوم فلا حاجة لى بها » !!

خاتمة

يخلص بنا البحث إلى الحقائق التالية :

• من ناحية القاعدة الفكرية الرئيسية : التي يرتكز عليها الإسلام — ونعني لها (الإيمان بالله واليوم الآخر) — لا يمكن أن تتوافق هذه القاعدة مع أساس المذهب المادى

• من ناحية أصول العدالة الاجتماعية : يوفر الإسلام الضمانات العامة لحقوق الأفراد والشعوب ، ويرسم الكتاب والسنة خطوطا رئيسية للأهداف الاجتماعية ، والوسائل التنفيذية التي تحقق هذه الأهداف . والإسلام غنى بهذه الأصول ، وهو يتميز بأنه يقرّر العدل الاجتماعى نابعاً من العقيدة ، مستفاداً من الشعائر ، محققاً عن طريق التربية الخلقية والتشريع التنظيمى معاً ... وهذه ميزة الإسلام كنظام إصلاحى واسع الشمول عميق الجذور .

• من ناحية النظريات الفرعية والأنظمة المفصلة : في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والمبادلة ، يفسح الإسلام المجال أمام علماءه ليفصلوا القول في هذا الباب ، غير مقيدى بنظريات الاقتصاد الرأسمالى أو الاقتصاد الاشتراكى ، فإنها نظريات تفرّعت عن أفكار ومناهج لا ترتكز إلى أساس إسلامى عام ، فضلاً عن أنها لم تسلم من النقد . وليس هناك ما يمنع من أن يشر الفكر الإسلامى في تفاعله الجديد ، نظريات وقوالب مبتكرة ، تتضامن مع فكوته الكلية العامة .

« فلعلك فادع ، واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنتم بما أنزل الله مع كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا محبة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا ، واليه المصير . »

الدّین ...

عَلٰی فِطْرَتِهِ

الدين ... حُرِّيَّة !

« يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ،
ويحمل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ،
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم »

أعلى حقائق الإنسانية ... الحرية !

فالإنسان لا يسير وفق نوااميس آلية مطردة كالجماد ، ولا يسير بتوجيه الغريزة
وحدها كالحيوان

لكن الإنسان يتمتع بإرادة ... تتجلى مظاهرها في الاختيار ، ومن هنا
تتوفر مقدمات بعينها في ظروف بعينها ، ولكنها لا تعطى النتائج نفسها بالنسبة
لتصرفات الإنسان !

وأداة ممارسة الاختيار ومباشرة الإرادة هي العقل والتفكير ... وهذه الأداة
من خصائص الإنسان المتميزة .

فإذا أردنا أن نعبر عن الإنسانية بخصيصة واحدة مفردة ، تكون علما على
الإنسان وصورة لطبيعته ، قلنا : إن الإنسانية حرية ...

* * *

تلك حقيقة قررها الفلاسفة بمنطقهم ، وتغنى بها الفنانون بمختلف أساليبهم
وألوانهم ... وهي حقيقة سجلتها الوثائق الدستورية ، بعد أن استخلصتها دماء
غالية وأرواح عزيزة ... في كفاح ما أقدمه من كفاح !!

والدين . . ما باله في هذه القضية الكبرى ؟؟

إذا كانت حقيقة الإنسانية هي الحرية ، فإن مهمة الدين هي تقرير هذه الحقيقة وتقديسها ...

إنه يعمق مشاعر الحرية في مسالك النفس والعقل ، وفي أغوار الفرد والمجموع ، وفي جذور الأمة والدولة ، وفي أصول العقيدة والشرعة ... فتجاوب فطرة الله في نفس الإنسان مع دين الله المنزل على رسله والمودع في كتبه، وتجاوب نوااميس الله الكونية مع نوااميسه الشرعية ، ويتجاوب كتابه المشهود مع كتابه المقروء ! إن الله يريد أن يستخلص النفس الإنسانية حرة كريمة عزيزة كما يراها ... وهو يؤكد هذه الحرية والعزة والكرامة أيمًا تأكيد ...

• يؤكد في قصة خلق الإنسان أصلاً ... فإن فيه من روح الله مالا ينبغي أن يذل أو يهون ، بل ما استوجب من أظهر خلق الله الإجلال والتكريم : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ، فقعدوا له ساجدين » !

• حتى إذا ما خلق الإنسان وهبط إلى الأرض ، أكد الله مكانه في الكون بين المخلوقات : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ، « ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » .

• والله يؤكد حرية الإنسان واختياره : « وهدينا النجدين » ، « بل الإنسان على نفسه بصيرة » ، « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . .

وعلى أساس هذه الأصول الكبرى ، عرض الإسلام نفسه على الناس ... فدعا بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادل بالتي هي أحسن ، ونقي - أقطع نقي - أن يكون الإلزام والإرغام طريقه لسوق العقائد إلى القلوب : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » !!

« أنزلكموها وأنتم لها كارهون » ١١٢٢

« لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي » ...

وأنزل الله العظيم آيات كتابه ، يناقش ويبرهن ، ويورد الاعتراضات ويرد ،
سبحانه تقدست أسماؤه وجلّ في علاه ١١١

تقرأ قول الله العظيم : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ...

وتقرأ قول الله العظيم : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ، كيف بنيناها وزيناها
وما لها من فروج ؟ والأرض مددناها ، وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل
زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » ١١١

وتقرأ قول الله العظيم : « وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون » ١١٢٣

وتقرأ قول الله العظيم : « أم خلقوا من غير شيء ، أم هم الخالقون ؟
« أفسبتم أنما خلقناكم عبثا ، وأنكم إلينا لا ترجعون » ١١٢٤

وتعجب من هذا النقاش الرائع الأمين ، والجدل الذي يجريه رب العزة مع
مخلوقه العزيز ، وتطرب لهذا النهج الرباني الأقدس في تربية المؤمن المفكر الحر ١١١

وتسمع في كتاب الله العظيم تسجيلا دقيقا لكل دعاوى المنكرين
والمشككين : « وقالوا : ما هي إلهياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر » ،
« قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » ، « وطائفة قد
أهملتهم أنفسهم ، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون : هل لنا من الأمر من
شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله ، يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك ، يقولون :
لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا ... » ١١١

ثم تقرأ بعد ذلك آية الآيات في أدب الخطاب والجدال ، فترى التحدى

الذى لا يتخلى عن الذوق السامى الرفيع : « قل لا تُسألون عما أجرمنا ، ولا نُسأل
عما كنتم تعملون » ١١٢٢

* * *

هذا الإنسان الحر الكريم ... هل يكون غنيا عن العالمين ؟؟
إنه مخلوق ... يأنس ويستوحش ، يقوى ويضعف ، يستكبر ويستخذى ...
فتحريره وإطلاق قواه لن يلغى طبيعته كمخلوق !

إنه دائم الإحساس بالحاجة إلى استمداد العون والتماس السكينة ... ١١
وتحرير الإنسان يبلغ أقصاه ، حين يرضى الدين فيه احتياجاته بما لا ينال من
قوته وطاقته وحقيقته الكبرى ...

والدين هنا ينقذ الإنسان من أن تستهلكه الشكوك والأهواء الباطلة ،
ويعلمه : من يعبد ، وبمن يستعين !

• إنه يشفق على الإنسان من أن تستعبده الطبيعة ... الجميلة الجليلة ، بنواميسها
الصارمة البديعة المذهلة ! فيتصاغر المخلوق الحرّ العزيز أمام الشمس التى تبعث
الضوء والحرارة والحياة ، وأمام القمر الذى ينشر النور والجمال ، أو أمام أعاصير
الرياح ، أو غيث المطر ، أو أمام ما يسخر بين يدي الإنسان من نقائث وذريات
وصواريخ الفضاء ! !

• ويشفق الدين على الإنسان من أن تستعبده الأهواء . من أن يسببه إيجاء
الأفراد ، أو استهواء الجموع ... من أن يجرى المخلوق الحرّ العزيز الكريم
خلف مطالب جزء منه ، فيجبر كيانه كله تبعاً للكمة ، أو شهوة ، أو انقياداً
لإنسان سواه من عباد الله ! !

• ويفجر الدين الطاقة الإنسانية العارمة البناءة ، حين يربط الإنسان —
في استعلائه واستسلامه — بالله الواحد القهار !!
إن الله — وحده — هو الذى « ليس كمثل شئ » « ولم يكن له
كفوأ أحد » ...

والله — وحده — هو الذى له الحكم والأمر ، وهو — وحده — إذا
قضى أمرا فلا يكون لمؤمن خيرة من أمره ، بل عليه الطاعة والامتثال ...
والله — وحده — هو الذى لا يسئل عما يفعل ، وهو — وحده —
الذى يحمد على السراء والضراء ولا يحمد على مكروهه سواء ...
والناس ...؟؟

الناس جميعاً — أيّاً كانت منازلهم — أئداد وأمثال وأشباه ، فالعباد سواء
لا يستعلى عليهم إلا الإله المعبود ، والخلق سواسية يتعاونون ويتحاسبون ،
وهم يحسنون ويسيثون !

هذه هي الحرية ... في أبعاد أعماقها !!!

ومن هنا تنطلق الطاقة الإنسانية ... في أضخم إمكانياتها !!!

إن الحرية عند المؤمن لم تعد صرخة بشرية ونداء فطرته — فحسب ؛ إنها
دينه الذى يعبد الله به ويلقاه عليه ، فيرضى نزعتَه في الاتقياد والاستسلام لقوة
كبرى ، في الوقت الذى ينطلق فيه إلى أرحب الآفاق ...

إسلام لله ... بالله نظرون في الكون

وعبادة لله ... بالتحرر من كل سلطان سواه

وهكذا يكون نداء الكون هو نداء الدين ، ونداء الخضوع هو نداء

العزة ... ويكون تكريم الإنسان هو وحى الله

« فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ...
ولكن أكثر الناس لا يعلمون »

« ولو كان من عند غير الله ، لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » ١

* * *

هذه القوة الكبرى التى يدين لها المؤمن فيعتز ، ويسلم فيتحرر ، هى أكرم
قوة وقدرة يخضع لها الإنسان ... فضلاً عن أن تكون أجدر قوة وقدرة بوجوب
الخضوع لها والتسليم !

إنها قوة الغيب ... علت عن كثافة الحس ومطالبه ، ونطاقه العاجز
القاصر !!! إنها ترضى فى الإنسان أشواق الروح للإيمان بالغيب ، فى الوقت
الذى تطلقه فى عالم الشهادة يعبد الله بالتعامل مع الكون والناس ...

إنها لا تتطلب من الإنسان (أثوة) خضوع : « ما أريد منهم من رزق
وما أريد أن يطعمون » ! لا تتطلب عصية هوجاء ولا أحقاداً عمياء ، فالله
لن يزيد ملكه بطاعة الطائعين ولن ينقص بمعصية العصاة !! فليس الخضوع
لله إعلاء لدكتاتورية فرد ، أو سيطرة حزب ، أو احتكار طبقة ، أو تغلب جنس
أو أمة ، أو تحكم قبيلة أو أسرة ...

وليس فى الخضوع لله محاباة للخاضعين كطائفة ، ولا تحامل على المنكرين
كطائفة : « ولا يجرمكم شأن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » ،
« ولا يجرمكم شأن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتعاونوا
على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » .

هذا هو ربّ العالمين بحق ، ربّ المؤمن والكافر على السواء ، ربّ كل

الأفراد والأجناس والأقوام والطبقات والطوائف على السواء !

لا عجب أن كانت قوته ... أنزه قوة كبرى يخضع لها الإنسان ، وأكرم
قوة كبرى يخضع لها الإنسان ، فضلا عن أن تكون أجدر قوة بأن يخضع
لها الإنسان ...

« أرباب متفرقون خير ... أم الله الواحد القهار » ١١٩٩

* * *

هذا الإله العظيم ... الذى يدين له الإنسان الحرّ العزيز فتطلق طاقاته المذخورة
من مكانها ، دون أن تبتذل فى مراسم خضوع تمسخ بشريته وتشوه معاله
وتبدد قواه ...

هذا الإله العظيم ... الذى يرى الناس جميعا وخلق جميعا بربوبيته الرحيمة ،
يعلم أنه مامن فرد أو جمع يطبق أن يعيش منفردا فى الكون ، فلا بدّ لرعاية
حرية فرد أو مجتمع من تمكين كل الأفراد والمجتمعات من ممارسة الحرية ،
ومن هنا كان لا بد أن تتقابل الحقوق والواجبات ...

وأتت شريعة الإسلام تنظم ما فجرته عقيدة الإسلام من طاقات الإنسان وقواه ..
جاءت عقيدة الإيمان تعزّ الضعيف بعزة الله ، وتطامن القوى أمام جلال الله ،
وجاءت شريعة الإسلام ترى حق المجموع ولا تهدر اعتبار الفرد ، وتقرر
المساواة ولا تفعل الحرية !

وقال الخليفة المسلم الصديق : « والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له ،
والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه » !

فإذا ما دعت الضرورات التنظيمية إلى المساس بحرية الفرد من أجل حريات

الآخرين ، فما أسرع ما يعود الشرع إلى الأصل المقرّر في الحرية — هذه الحقيقة الإنسانية الكبرى . . .

• قد يمس التشريع مال الفرد لصالح المجموع . . . فلا يكاد ميزان العدل يستوى حتى تعود للفرد حرّماته وحرّياته : « وإن تبم... فلكم ردّوس أموالكم، لا تظلمون ولا تُظلمون » !

• ويعلن التشريع الحرب على الفئة الباغية صيانة لحق جماعة المسلمين . . . ولكنها ليست حرب إبادة واستئصال : « فإن قامت... فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا ، إن الله يحب المقسطين » !

• وتقاوم دولة الإسلام المحاربين من المخالفين في الدين ، فإن كفّوا عن العدوان عادت لهم حرّماتهم الإنسانية مهما كانوا على غير دين الدولة : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم... أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين » !

فما أولى الأحرار بالاحتفال برسالة الحرية الكبرى . . . التي قد تغتفر للانسان أى شيء إلا أن يفرط في حرّيته ؛ فهي إنسانيته وهي عقيدته في الوقت نفسه . . .

« إن الله لا يغفر أن يشرك به

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ... »

أصول الحرية في منهج التفكير الإسلامي

لكل نظرية أساس... ولكل مبدأ قاعدة

هذه حقيقة واضحة لمن يراجع مذاهب العصر القائمة ، وهي حقيقة مهمة لما يبنى عليها من أساليب العرض بالنسبة للمذاهب المختلفة .

● فالديمقراطية : تقيم مذهبها على (الحرية والمساواة) ، وعلى أساسهما تقيم الديمقراطية نظمها في شتى الميادين - في السياسة والاقتصاد والتعليم ... الخ .

● والشيوعية : تقيم مذهبها على نظريتها الخاصة في (القيمة) ، وعلى (المادية الجدلية) ، وما تولد عنها من (مادية تاريخية) و (صراع للطبقات) ، وهي تطبق فلسفتها على العالم الزاخر بالمتناقضات ، الفائر بألوان الصراع ، فتخرج بتعاليمها في حقل الإنتاج ، وما يترتب على معالجة حقل الإنتاج من آثار في مختلف الحقول - حتى الفنون والآداب ١١

● والدين عموماً - والإسلام خصوصاً - له أساس وقاعدة يبنى عليها نظامه المحكم ، ولا بد من تبين هذه الحقيقة سواء بالنسبة لعرض الإسلام الفكري ، أو تطبيقه العملي .

* * *

كل الناس يعرفون أن الدين عقيدة وشريعة ، أو إيمان وعمل ، أو عبادة ومعاملة ... إلى غير ذلك من المقابلات التي تميز بين شطر الأساس الفلسفي العقلي الذي يتقرر في الذهن وتطمئن إليه النفس ، وشرط الأفعال البشرية التي يستجيب بها الإنسان لدواعي الحياة .

ولكننا حين ندعو للإسلام أو نطبقه ، تغفل عن هذه الحقيقة المهمة ، فنقيم الإسلام في أذهان الناس ، أو في ميادين الحياة جزئيات وتفاريق ، منفصلة عن أساسها الاعتقادي الذي يثبت أصولها وينظم مجراها ، ويحكم وضعها .

فقد يهتم دعاة الإسلام بأن يعرضوا شريعة الإسلام في تنظيم الأسرة ، أو فقهاء في علاج شئون الدولة أو الاقتصاد ، ولكن دون أن يصلوا هذا بأصل الإسلام الأصيل الذي يكفل - وحده - النجاح لنظامه ، ويميزه عن غيره . وبغير هذا الأصل يفتقد الإسلام مجرد إصلاحات جزئية موضعية ، وميزات غارضة سطحية ، لا تمس جذور التكوين النفسى العقلى للأمة ، ولا تصوغ روحها وقيمتها ومفاهيمها وموازينها .. ومن ثم تختلط على الناس السبل فتفرق بهم عن سبيل الإسلام !!!

فهذه الميزات التنظيمية التى تهدف إلى إقرار العدل وإشاعة الخير لا يخلو منها مذهب عصرى... أفلا يحق للناس إذن أن يزهّدوا فى الدين وتبعاته التى لا ينهض بها إلا الرجال أولو العزم ، وحسبهم أن تتحقق لهم لعاعة من زخرف المتعة تتخلف لهم من الجرى وراء المذاهب السائدة هنا أو هناك !!

وليس يعنى هذا ألا يتحدّث دعاة الإسلام عن نظم الإسلام السياسية والاجتماعية والاقتصادية ليحاجبوا بها ما نصوغه المذاهب من أساليب الدعاية والإعلام ...

ولكننا نرى أن يعرض نظام الإسلام ... مرتبطاً بأساسه العقائدى

هذا الأساس المتميز الذى أخرج أمة وصاغ حضارة ...

هذا الأساس الذى مهما تناحرت المذاهب العصرية فى عرض التفاصيل والتفريعات ، وانتفعت من تجارب الإنسانية التاريخية الطويلة فى محاولة سدّ الثغرات والتماس الإحكام ، فسبقى للروح الأصيل المهيمن على النظام الإسلامى تفردّه وتميزه الذى لا يتناول عليه فيه سواه !!!

فكما يعرض الديمقراطيون والشيوعيون وكل أصحاب المذاهب حلولهم وتطبيقاتهم الجزئية مشفوعة بفلسفاتهم وأصولهم (الجذرية) ، يجب على المسلمين أن يسلكوا هذا المسلك ويطبقوا هذا المنهج ...

والمسلمون في هذا لا يقلّدون ... بل هم ينتفعون من هدى دينهم . فلم يكن عبثاً أن أرست الديانات الإلهية المبكرة على أيدي رسل الله الأوائل قواعد العقيدة وحدها ، ولم تتعرض للتشريع إلا بتدرّج يزيد من نصيب الأحكام على مرّ الأجيال وتتابع الرسائل حتى تبلغ الغاية في الإسلام . وإن مقارنة ما جاءت به رسائل الله الأولى على قدر ما نعرفه منها ، بما أتى به محمد صلوات الله عليه وسلامه ينهض على هذه الحقيقة شاهداً ودليلاً .

والإسلام نفسه حين بدأ ، ظل ثلاثة عشر عاماً يثبت قواعد العقيدة ، ومن بعدها بدأ الوحي ينزل بآيات التشريع . وما زالت عقيدة التوحيد الإسلامية هي أخصّ الخصائص التي يقوم عليها دين الإسلام ... وحضارة الإسلام ، ودولة الإسلام ، وتاريخ الإسلام ... حتى آثار المسلمين المعمارية وزخارفهم الفنية !
فهل تنفل عن هذا الأصل الثابت ، والجذر الضارب ، حين نعرض الإسلام أو نحاول تطبيقه ؟ ؟

وهل تنفل عن لفتات القرآن ، وهو دائب يقرع أسماعنا بذكر العقيدة ...
حتى في معرض بيان أحكام المعاملات وسائر مجالات التشريع ؟ ؟

* * *

العقيدة في الإسلام محدّدة واضحة منضبطة

وهي تملخص — كما أبان الحديث الشريف — في : الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ...

فهل هذا ما تراني قصدت التكليف بمداومة بيانه ، وربط الأحكام والنظم الإسلامية به ؟؟

إن الإيمان على هذا النحو ذائع شائع معلوم . . . فما الذي قصدته إذن أن يذاع ويشاع ويعلم ؟

إنما أقصد أن يبين للناس أمران :

• المنهج العقلي الذي سلكه الإسلام للوصول إلى تقرير عقيدته : لأن

هذا المنهج الذي استخدمه الدين وهو بصدد تناول أخطر قضية في الوجود ، يعدّ منهجا نموذجيا ودستورا فكريا مثاليا ، يستمدّ منه المسلمون (تشكيلهم) الذهني و (تكوينهم) العقلي ، الذي على هديه يمارسون سائر قضايا الفكر والعمل

• النتائج المنطقية التي تترتب على تقرير المسائل العقائدية البحتة في عالم

الحياة العملية : فهذه النتائج هي التي تؤسس عليها نظم الإسلام الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

* * *

في الإسلام صريح عقلي لإثبات صحة عقيدته وإقرارها في العقول والقلوب ، هو تراث خالد ، وأساس ثابت لمضارة تقوم على تقدير العقل وتكريم الانسان .

إن المنطق الذي عرض به الله — جلا وعلا — دينه ، وحرص فيه على إيراد كل معارضة ، ومناقشة كل مخالفة ، ومناهضة كل نزوة ... هو منطق لم تصل البشرية في كفاحها الطويل الخصب بالدعاء إلى أروع منه في أمانة العلم وإحقاق الحق وتحرير الفكر !!!

وإذا كان الله — سبحانه — قد ضرب لنا المثل الأعلى ونحن نستقرئ في القرآن نقد المخالفين ونستجمع قلق المرتابين ، وتتعب هذا كله بالبحث والتحصيل... أفليس أولى بالبشر أن يتبعوا أصول عن هذا المنهج الرصين !! ولقد بلغ من أمانة عرض القرآن لدعوى المعارضة ، أنك لو فكرت اليوم في كل ما يهاجم به الدين من صور البيان ، لما خرجت بجديد في عصر (العلم الذرى) عما جاء به هذا الكتاب منذ أربعة عشر قرنا !!

إن خطاب القرآن... كله تكريم للإنسان والإنسانية ، وتقدير للعقل والعلم ، وإقامة للبرهان والمنطق ، ودعوة لإعمال الفكر والفقه والتدبر

وإن خطاب القرآن... كله هجوم على الاتقياد لهوى النفس ، وإيحاء العرف والتقليد ، وقهر السلطة... إنه استنهاض لحوية الإرادة الإنسانية التي بها يغدو الإنسان قوة إيجابية فعالة ، وليس مجرد أداة سلبية كما في عالم الجماد وفي كثير من عالم الحيوان !!

هل استطرد إلى الآيات التي تعزز هذا ، وهي مقروءة محفوظة متداولة...؟
حسبي أن أشير إلى هذه الآيات من « سورة الأعراف »...

• إنها تقيم في نفس كل فرد شاهدا من عقله ووعيه على قضية العقيدة ، وتقطع عليه طريق الاحتجاج والتنصل :

« وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، قالوا : بلى شهدنا ، أن تقولوا : يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أقهلسكنا بما فعل المبطلون !! وكذلك تفصل الآيات ، ولعلمهم يرجعون » !!

• ثم تستطرد الآيات... ترسم صورة منيرة لمن يؤثر المروق من حصانة العقل إلى نزوات الهوى ، ويختار التمرغ في مواخم الضلال :

« وائل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها . فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، فمثله كمثل الكلب - إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ، فاقصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا ، وأنفسهم كانوا يظلمون » !!

• ثم يصور القرآن هذا الذى ظلم نفسه ، فعطل فيها كل أدوات الاستدلال وأجهزة الاستقبال :

« ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » !!

• وتقرأ فى الآيات التالية بعد ذلك :

« أولم يتفكروا ، ما بصاحبهم من جنة ، إن هو إلا نذير مبين » !
« أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، فبأى حديث بعده يؤمنون » !
« يسألونك عن الساعة : أيا نمرساها ؟ قل : إنما علمها عند ربى ، لا يجليها لوقتها إلا هو ، ثقلت فى السموات والأرض ، لا تأتيكم إلا بغتة - يسألونك كأنك حفى عنها ، قل : إنما علمها عند الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » !
« قل : لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » .
« هو الذى خلقكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ليسكن إليها ... » !
« أبشركون ما لا يخلق شيئا ، وهم يخلقون ؟ » !

« إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ، فادعوهم — فليستجيبوا لكم
إن كنتم صادقين » !!

هذه قطعة واحدة ، من سورة واحدة ، من السور المكية في القرآن ...
إنها إذ تقيم عقيدة الدين ، إنما تقيم البناء العقلي لكل فرد من أفراد الأمة ...

إنها تميز (العقل المؤمن) بصورة تناقض ما يشغب به المهوِّشون ... إنه
العقل الذي راضه القرآن — بتقريراته ومحاوراته وسائر صور بيانه — على :
النشاط ، والحياد ، والحرية !

واقراً إن شئت الوعيد لمن حجروا على عقولهم في سورة سبأ :

« ... ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ، يرجع بعضهم الى بعض
القول — يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أنكم لكنا مؤمنين ! قال
الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل
كنتم مجرمين اوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار ، إذ
تأمرؤنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا . . . وأمرؤا التدامة لما رأوا العذاب ،
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا — هل يُجزون إلا ما كانوا يعملون ؟ » !!

ونستطرد سورة سبأ — وهي مكية أيضاً — تعدد صور الذين جحدوا نعمة
العقل التي حباهم بها ربهم :

« وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون.
وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين » !

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ، قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان

يعبد آباؤكم ، وقالوا ما هذا إلا إفاك مفترى ، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم
إن هذا إلا سحر مبين ا

« قل إنما أعظكم بواحدة ، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ، ثم تتفكروا ،
ما بصاحبكم من جنة - إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد ا

« قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ، إن أجرى إلا على الله ، وهو على كل
شء شهيد . قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب . قل جاء الحق وما يبدىء
الباطل وما يعيد ا

* * *

وإذ يسرى هذا المنهج الجدلى البرهانى فى خلجات النفس وبين ثنايا العقل ،
ويتفاعل مع الفرد والجموع ، وينتقل خلال الأجيال ، فان فلسفته تسكب روحها
فى كل ميدان ، وتطبع بطابعها طرق التربية فى الأمرة ، وأساليب التعليم
فى المدرسة ، وألوان النقاش فى البرلمان والصحافة ...

فتصبح عقيدة الإسلام منبع تخرج الأحرار أولى الألباب
وتغدو أمة الإسلام أمة العقل والعلم ، أمة الحجة والدليل ، أمة الحق وحده
« ومن خلقنا أمة يهدون بالحق ، وبه يعدلون . »

* * *

وحين تستقر عقيدة الإسلام خلال هذا المنهج الحكيم فى القلوب والعقول ،
فإن هذه العقيدة تشر نقائجها فى الفكر والعمل .

إن عقيدة الإسلام ليست مناقشة مشكلة ميتافيزيقية باردة ، أو مزاولة عملية تجريبية جامدة ، أو حلّ مسألة حسائية جافة . . .

إن تأليه الله وإنكار ألوهية من سواه ، يعنيان تحرير الفرد والمجموع من ألوهية الأهواء والتقاليد والطغيان ...

• فالله وحده هو الذى يمتلك حق التشريع الأصيل الذى لا يردّ : « إن الحكم إلا لله » ، « ألا له الخلق والأمر » ، وكل من عداه محكومون بأصول دينه وشريعته : « فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ...

• والله وحده هو الذى لا يُحاسب ولا يُحاكم : « لا يسئل عما يفعل ، وهم يسئلون » . .

• والله وحده هو المتفرد بخصائص يستعلى بها على من سواه ، فهو الخالق ومن عداه يستوون فى أنهم مخلوقون ، وهو المعبود والجميع سواء فى عبادته « ليس كمثل شىء » وهو وحده « الكبير المتعال » ، « العزيز الجبار المتكبر » ...

• والله وحده هو المالك لخزائن السموات والأرض ، لسكن الناس محاسبون على تداول رزقه وفقا لشرعه : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ، « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » ...

وهكذا تشر عقيدة الإسلام نتائج ، تعتبر أصولا سياسية واجتماعية واقتصادية

لنظام الإسلام وشريعته ... وهو ما يعبر عنه المودودى فى « نظرية الإسلام السياسية » بأجلى بيان حيث يقول :

« والذى ينبغى أن نعرفه قبل كل شىء ولا نتقل عنه أبدا ، أن الإسلام

ليس بمجموعة من الأفكار المبعثرة وطرق العمل المتفرقة ، بل هو نظام جامع
محكم أسس على مبادئ حكيمة . وأركانه الكبيرة المهمة إلى الجزئيات الصغيرة
الدقيقة كلها ترتبط بتلك المبادئ ارتباطا منطقيا ، وكل ما وضع فيه للحياة
الإنسانية مختلف شعبها من النظم إنما قد أخذ روحه واقتبس جوهره من تلك
الأصول الأولية ...

ماذا كان يريد الأنبياء بتوحيد الإله ؟ وما معنى عبادة الواحد الأحد
وحده ؟ وماذا كان وراء قولهم : ما لكم من إله غيره ؟ وما بال من مضوا من
الأمم كلما جاءهم رسول يدعوهم إلى عبادة الله الواحد واجتناب الطاغوت انقضوا
عليه ؟ ... أنراهم قد أصيبوا في عقولهم ، حتى يمنع الحكام رعاياهم الوفاء المطيعة
عن إيمان القروض والمناسك وهي شعائر لا تضر بمصالحهم ؟

إذا نظرت إلى المجتمع الإنساني استيقنت أن منبع الشرور والفساد الحقيقي
إنما هو (ألوهية الناس على الناس) ، إما مباشرة وإما بواسطة . . . وقد بينت
التجارب التاريخية أن الإنسان لا يعيش من غير أن يتخذ لنفسه إلها وربا ، وإن
لم يرض بالله ربا وإلها ، فحينذاك يتسلط عليه جنود مجنونة من الأرباب
والآلهة الباطلة !

وحينما وجهت نظرك وجدت أن أمة اتخذت نفسها إلها لقوم آخرين ،
أو طبقة سلطت ألوهيتها على طبقات أخرى ، أو حزبا سياسيا استولى على مناصب
الألوهية والربوبية واستبد بها ، أو تجد مسيطرا ينادى الملأ (ما علت لكم من
إله غيري) !

وليس لهذا الداء من دواء إلا أن يقوم الإنسان فيكفر بالطواغيت جميعا ،

ويؤمن بالله العزيز الذي لا إله إلا هو ، ويخصّه تقدّست أسماؤه بالألوهية والربوبية ،
فهذا هو الطريق الوحيد لنجاة البشر من برائن ذئاب الإنسانية وقطّاع سبيل
البشر ! وهذا هو الصلاح الحقيقي الذي ظهر في المجتمع الإنساني على أيدي رسل
الله الكرام ، وهذه هي النظرية الصالحة التي بعث بها الأنبياء إلى الناس « ١١

* * *

إن الدين ليستقيم أمره في العقول والقلوب إذا سار دعائه على هذا النهج ،
وربطوا نظمه وشرائعه بفلسفته الاعتقادية في أصولها المنهجية ونتائجها الفكرية .

فهل تتبين معالم الطريق . . .

وهل نجادل في الله . . . على علم ، وهدى ، وكتاب منير ؟؟

تبياناً لكل شيء... من رب كل شيء

اختتم عام ١٩٦١ من ميلاد المسيح ، بحدث ديني ضخم في تاريخ الكنيسة المسيحية ، فقد انعقد مؤتمر ديني عدته مجلة « تايم » الأمريكية أضخم اجتماع مسيحي منذ القرن السادس عشر ١١١

لقد كان الانعقاد الثالث للمجلس العالمي للكنائس في دلهي عاصمة الهند . وقد أعرب أحد أقطابه : الرئيس (هنري تيني فان دوزن) عن إيمانه بأن هذا الاجتماع سيعد بحق : « أحد الأحداث المبكرة في ثاني إصلاح كبير في المسيحية » ١١١
لقد أخذت كل الكنائس تحسّ بالحاجة إلى تعبئة الجهود ، وتنسيق الخطط ، وتعاون القوى ... للانطلاق ١١١

الكنائس الأرثوذكسية اجتمعت في رودس... والبابا يوحنا يؤل في وحدة الكنيسة ، ويسير إلى الأرثوذكسية الشرقية والبروتستنتية الغربية بروح من المودة ... أما البروتستنتية في أمريكا فتريد أن تجمع هي الأخرى شتاتها ...
وفي هذه الظروف جاء اجتماع دلهي ، وهو حدث ينبغي أن يدرسه دعاة الأديان في كل مكان ...

لقد اجتمع ٥٧٧ مندوبا ، ليحاولوا تحديد إطار للمسيحية غير الكاثوليكية ، وتناقشوا ١٨ يوما متتابعة ... وقد أرسل الفاتيكان لأول مرة مراقبين عنده إلى هذا الاجتماع « بصفة رسمية » !

وكان أكثر الموضوعات التي أقيمت أصالة واستشارة مآقدمه الدكتور (يوسف

سيتلر) أستاذ اللاهوت في كلية الإلهيات بجامعة شيكاغو ...

• إنه يرى أن الشيوعية : ليست مادية صرفة ... إن الذي هيأ للشيوعية فرصة هو اتجاهها لإعطاء كل شيء « قيمة » و « هدفا » ، ووضعها إياه في مكانه من النطاق الضخم لمجموع الإنسان والعالم !!

• وعلى العكس من ذلك ، يرى الدكتور سيتلر أن المسيحية : قد تضاءلت وانحسرت ، حتى لم تعد أكثر من سناد للعجز ، وقرين للوحدة ، وخدام سماوى للأغراض القومية المحلية !

• وهو يرى أن الذى تحتاجه المسيحية : نظرة توجيهية شاملة ، أصدق وأوسع وأثبت من النظرة الماركسية ، مع روحانية في الأعماق تنير الطريق : « في مجالات الاقتصاد ، والسياسة ، وحتى مجالات النشاط الإنسانى » !!

إن الدكتور سيتلر يريد «مسيحية عالمية إيجابية فعالة» Osmic Christology ، لا يوضع فيها المسيح ضد الواقع وضد مجرى الطبيعة ! إن الذى كان لدى المسيحيين هو مسيحية (التاريخ) ، لكن الذى يحتاجونه هو مسيحية (الطبيعة) !! وقد أثارت كلمات الدكتور سيتلر جدلا كثيرا ...

وتمسك هو بالدعوة الحارة إلى الوحدة : « إن الكنيسة قد وجدت كثيرا من الطرق (المستبيرة) للتعبير عن خلافاتها ، ولكنها وجدت طرقا أقل للتعبير عن وحدتها ! ولكن إذا دعونا حقا إلى الوحدة ، وإذا استجبنا لهذه الدعوة في صورة مسيحية عصرية تتسع لتستوعب نظرة الإنجيل الشاملة ، فقد يكون من الجائز أن نلتقى بعد ذلك على وحدة أكل ، لأننا سنكون أهلا لتوفيق الله » !!

وقد وضع المؤتمر قراراته التوجيهية التي شملت كل شيء ... من الاستعمار البرتغالى في أنجولا إلى الاعتراف بالصين الشيوعية عضوا في الأمم المتحدة !

ودعا المؤتمر إلى أن تكون الكنائس على وعى كامل بالتغيرات الاجتماعية وأثرها في الحياة المسيحية ، وأهاب بها أن تكافح بجد في سبيل المساواة بين الأجناس ، وحث الشعوب الغنية على مساعدة الشعوب المحرومة ، كما استنهض هم المسيحيين للعمل من أجل قيام المنظمات السياسية التي تشجع اشتراك كل المواطنين في الحياة السياسية ، والتي تحمي كلا من حرية الفرد في ضميره وحرية في تعبيره . وقد كانت توصيات المؤتمر قوية في صدد الدفاع عن الحريات الإنسانية ، وأندرت أن أية حكومة لا تستند إلى رضا المحكومين لا يمكن أن يؤيدها المسيحيون في هذا العصر !!!

* * *

يفعل هذا دعاة الدين الذي قال داعيته الأول : « أعطوا ما اقيمصر لقيصر ، وما لله لله » !

فماذا يفعل دعاة الدين الذين يقرأون : « ونزلنا عليك الكتاب تبينا لكل شيء ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » !!

لقد فصلت أوروبا بين الدين والدولة ... فإذا كانت النتيجة ؟؟

يقول روجيه باستيد R. Bastide في كتابه مبادئ علم الاجتماع الديني :
« ... مع أن التفرقة بين الهيئات الكهنوتية وبين الدولة قانون مطرد ، فهناك طغيان متبادل بين هاتين السلطتين عندما تسكونان منفصلتين . وهنا يجب علينا أن نفحص ثلاث حالات :

أولا — طغيان الكنيسة : التي تطالب بنصيب في التشريع ، وبالحصانة من توقيع العقوبات ، والتي تكرم الملوك ، وتخلق الأحزاب السياسية

ثانياً — طغيان الدولة : التي تحمل الهيئات الدينية ، وتنص على عدم مشروعية نظام الرهبنة

ثالثاً — ويوجد أخير طغيان غير شعورى : ينبجم عن هذا الأمر ، وهو أن نفس الأفراد ينتمون فى آن واحد إلى كلتا الناحيتين ، وأنهم يجدون مشقة كبيرة فى تقسيم نشاطهم قسمين « ١١ »

هذا رأى علم الاجتماع ، وعلمائه الغربيين ..

وقد عالجت فى كتابى الأخير : « مع المسيح » قضية « الدين والدولة » فى ضوء تعاليم المسيحية وكان مما قلته فى ذلك :

« ... والكنيسة فى الغرب كثيراً ما تتدخل فى شئون السياسة ، وهى ما برحت حتى اليوم ذات تأثير كبير — فى بعض الدول على الأقل . وقد تولّى أسقف مسيحى أخيراً رئاسة السلطة الزمنية فى قبرص دون أن يخاف رداء الكهنوت ، والاتجاه المسمى يلوّن النزعة الاشتراكية عند بعض أحزاب ألمانيا وإنجلترا وبلجيكا الاشتراكية والديمقراطية ، ويبدوا أثر الدين واضحاً فى كتابات تشرشل وأتلى وأيزنهاور ودلاس ... وعندما أتاحت للمسيحية فرصة الإفادة من السلطان لم تتردد — فى الدولة الرومانية الشرقية أو فى الدول الأوربية فى الغرب وقد تحمس الأباطرة البيزنطيون منذ قيام ليو الثالث رأس الأسرة الإيسورية سنة ٧١٧ م لنزعة فى الدين عرفت باللاصورية Iconoclast ، وسعى الأباطرة لفرض هذه الفكرة ومحاربة مخالقيها بكل سبيل ... وجرى الصراع بين البابوية وبعض رؤوس السلطات الزمنية فى أوربا ، وكان الفصل الظاهرى الرسمى لسلطتى الدين والسياسة يحمل معه أسس النزاع حول سيادة أيهما على الأخرى » ١

والمسلمون اليوم عليهم أن يكونوا على وعى بين بتطور الأمور
في أرجاء العالمين :

• والحقيقة الأولى التي ينبغي أن يعوها جيداً : أن في العالم مجاعة روحية ،
وحنينا إلى العودة إلى الدين ، وإلى تغشية كل مجالات الضمير والسلوك والتنظيم
بهذه الهداية السابعة الرحيمة

• والحقيقة الثانية : أن الفصل الظاهري بين « الدين والدولة » في تاريخ
المسيحية ، ينبغي أن يدرس في ضوء حقائق التاريخ وعلى النفس والاجتماع ،
وينبغي لدعاة الإسلام أن يتابعوا أحدث ما يقوله فلاسفة المسيحية في هذا العصر
عن هذا الموضوع

فهل تقدر الأمانة ... ونهض بعبد الرسالة ؟ ؟

هل نعى دقة موقفنا في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ الحضارة الإنسانية ؟ ؟

هل ندرس ما يسمى « بالاستراتيجية الإيديولوجية » في صراع
الأفكار والمذاهب ؟ ؟

إننا نقدر دستورنا الخالد ، الذي لم يفصل بين النظام والعقيدة وبين الجسد
والروح ، وبين الأجهزة الحاكمة الضابطة والروح الموجهة ... ولا نفتأ نبدأ ونعيد
في شمول القرآن ، وإحاطة القرآن ، وعلاج كل الأمور في القرآن !!

وتدخل هذه الحقيقة إلى أذهاننا لتعيش على وفاق عجيب ووثام منكر
مع متناقضات كثيرة في أذهاننا وسلوكنا وواقعنا ...

• منها : أن للدين صلة بين العبد وربّه فحسب ...

• ومنها : أن الدين ينحسر في هذا العصر ... وأنه قد انحسر تماما في الغرب ...

• ومنها : أن أصول الدين نفسه تبرز هذا الانحسار !!
وأقوم سبيل للاحتفاء بدستورنا (القرآن) : أن ندرس موقف « الدين » في العالم ، وموقف « الإسلام » بين الأديان ...
وأذكر هنا كلمات منيرة هادية ، للأستاذ الدكتور محمد البهي ، في كتابه « الفكر الإسلامي الحديث » :

« إن رجال السياسة في الغرب عامة يعرفون جيداً الثمن الذي دفعوه للفاتيكان مقابل تأييده للحلفاء ضد النازية والفاشية في الحرب الأخيرة ، ويعرفون جيداً الثمن الذي يدفعونه الآن لقاء تعصيده مقاومة الشيوعية في العالم المسيحي ...
والتاريخ السياسي الحديث لم يزل يذكر ثورة الأرجنتين على ديكتاتورها السابق عندما شق عصا الطاعة على رجال الكنيسة الأرجنتينية . ومع أن (مثوية) الإنسان التي قام عليها الفصل بين الدين والدولة تعتبر فكرة غير سليمة من الوجهة العلمية ، وغير عملية من الوجهة التطبيقية - فإن دعاة (التجديد) في الفكر الإسلامي الحديث لم يزالوا يرونها (تجديداً) لأن الغرب المتحضر قال بها يوماً !
إن تجديد الشرق في الفكر الإسلامي الحديث ، تقليد لفكر الغرب في القرن التاسع عشر ... تقليد لفكر إنساني انكشف ضعفه وهواه ، وانتهى أجله واعتباره ... إنه الشرق يستورد ولا يخلق ... هل نرجو الآن أن يكون قد وعى ، وأن يخلق لبني ، ثم يورد لغيره كما كان ؟ »

أدعو الله ... أن يحقق الرجاء !

من وحى الله... لا من صنع البيئة

من وحى السماء لا من صنع الأرض ...

ذلكم هو نظام الإسلام ...

وآية ذلك أن النظام الإسلامى عبر القرون ليسير الاتجاه العالمى الآن نحو الاشتراكية — مع تميّز وأصالة، فى حين أنه نزل فى عصر الرق؛ وهذه طفرة لا تتأتى إلا لنظام ربانى !!

والدارس للبيئة العربية ، بل للفكر المتداول فى العالم المعروف وقت الجاهلية ، يجد أن الأفكار الإسلامية لا يمكن أن تكون نتيجة الظروف الاجتماعية والفكرية القائمة وقتذاك .

ونحن نستطرد على هامش تلك الحقيقة لنثبت الفكرة ، ونسوق المثل والأدلة .

• عالمية وإنسانية :

عاشت الأمة العربية فى جاهليتها على العصبية التى تفرق بين الشمال والجنوب ، بل بين القبيلة والقبيلة ، بل بين الأخاذ والبطون فى القبيلة الواحدة ! وكان العالم كله فى ذلك الوقت حديث عهد بالأوطان الصغيرة والنزعات المحلية والآفاق الضيقة ... وكان توسيع الرقعة وتكوين الإمبراطورية لا ينجح أحيانا فى (تدويب) شخصية بعض البلدان المقهورة والشعوب المغلوبة بحال من الأحوال .
وفى هذه الظروف يأتى الإسلام ليجعل وطنه فى جميع العالم ، ويجعل أمته

مشاعة بين كل الأجناس . فباستثناء أمتار مربعة من الأرض في مكة — هي البيت الحرام ، وأمتار أخرى في المدينة — هي المسجد والروضة النبوية المطهرة ، وأمتار في ثالث الحرمين — في المسجد الأقصى... باستثناء هذه المواضع الثلاثة ، كل الأرض سواء وجميع الأوطان سواء ، والأرض كلها جعلت مسجداً وطهوراً .

والدنيا بتخومها الجغرافية وحدودها السياسية لا تصلح لأن تكون سبباً للنزاع ، وأساساً للعواطف الموضعية المحدودة ، فكلها تشترك في صفة « الأرض » لذلك ترد هذه الكلمة كثيراً في سياق القرآن لنذكر الناس بحقيقة الوضع : « يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون » ، « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » ، « إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . وهكذا تصبح الأرض مسرحاً للنشاط البشري كوحدة ، تتداول عليها الأجيال دون أن تتعقد النفوس حول تضاريس الطبيعة وفواصل السياسة !!

وأبناء الإسلام في حركة قد تدعوم إلى الهجرة ، فالأرض كلها سواء : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة » ١ فلا يصح أن تحتجز المسلم أرض عن أرض : « ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » ٢ وفي الحج تدريب على إجباري على تغيير الأرض وهجرة الوطن إلى أرض لا تُقصد من أجل سياحة أو متعة ، حتى لا يكون المسلم أسير ألف ولا عادة : « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها — أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد

في سبيله ، فترَبَّصُوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » !

والقانون الدولي في الإسلام لا يعرف التقاسيم الجغرافية والسياسية ، إنما يعرف أنَّ الأرض كلها سواء وهي محكومة بحكم العقيدة التي تنفسح لكل أرض وتنفسح لها كل أرض ، فهي إما دار حرب أو دار سلام ، ثم هي محكومة بحكم اليهود والعقود !

ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم غرس هذه العالمية بسيرته ... فهاجر إلى « المدينة » رغم نشأته في « مكة » وحبها ، وقد أرسل الوفود لكل حاكم معروف في وقته . وحين هزم المسلمون في أحد ، لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع هؤلاء المسلمين للحقد والضيعة والطيرة — ولو بالنسبة لشبر من الأرض ، فقال : « إن أحداً يحبنا ونحبه » !

ومن مقتضيات العالمية : « الإنسانية »

والإسلام كان إنسانياً لأنه لم يقدِّس جنساً ليسود على سواه ، كما لم يقدِّس أرضاً إلا في أضيق نطاق : « كلكم لآدم وآدم من تراب » واختلاف الشعوب والقبائل إنما هو من أجل التعارف والتعاون والتكامل : « وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » !

وحلقة الإسلام الأولى كانت « عصبة أمم » ، ففيها : عرب من أنساب وقبائل مختلفة ... وفيها : صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي ، وما أكثر الأحاديث في فضل هؤلاء من غير العرب !

وإذا كان الإسلام قد كرم الجيل الأول من المؤمنين المشهود لهم بحسن البلاء والمبشرين بحسن الجزاء ، فهذا الجيل الأول ممن صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم مختلف الأجناس والألوان !

وإذا كان الله قد اختار العرب ليكونوا حملة رسالته ، فإن هذا يقطع بأفضليتهم لهذا العبء والتشريف ، ولكنه لا يعنى أن تكون هذه « الميزة التاريخية » ضربة لازب في كل حال وفي كل حين !

وإذا كان الله قد اختار العربية لتكون لسان دينه الأخير ، فإن الإسلام قد فتح الباب لتعلمها على مصراعيه ، حتى تصبح العروبة لونا ثقافيا ، لا عصبية دموية !

ولقد كان انتصار الإسلام ، انتصاراً للحق المطلق الذى قامت به السموات والأرض في كل زمان ومكان ، لا انتصاراً لأرض على أرض ولا لشعب على شعب ..

وعمر بن الخطاب الذى أوصى واليه عمرو بن العاص بسكان مصر ، لم يكن عمر العربى الذى لا يأبه بما تصيبه يدا عمرو العربى ما دام يكسبه من غير العرب ، وما دام يحكم قطراً غير جزيرة العرب !

هذه عالمية ، وهذه إنسانية ليس في وسع عقل أن يلحقهما بالفكر البشرى في وقتها ، وقد كان لا يعرف إلا العصبية !

إنها تقدمية تسير القرن العشرين ... الذى يبشر فيه بالعالم الواحد والأسرة الإنسانية .. مع فارق واحد، هو الفارق بين الحق والباطل ، وبين الإخلاص والخداع !

فالعالمية ، والإنسانية ، قامت في الإسلام في ظل عقيدة تنير الضمير وتكون الضمان ، والعالمية والإنسانية الآن صيحتان لتبرير الاحتلال والاستعمار ، حتى تنسى المظالم في بحار العالمية وما أكثر ما يكون دعاة العالمية من غلاة الوطنية في أضيق وأسوأ مفاهيمها ! !

• الحرية ... لا الرق :

والأمة العربية عاشت في جاهليتها وهي تقرّ الرق في أوضاعها الاجتماعية ،
وقد قامت عليه حياتها الاقتصادية . والعالم كله جرى على الاسترقاق في الحروب
إبان ذلك الوقت .

والإسلام يأتي ليقول إن الحرية أصل والرق عرض
ويجعل النص الصريح في معاملة الأسرى المنّ والقداء
ويجيز الاسترقاق على قاعدة المعاملة بالمثل ، لأن هذا كان هو الوضع
العالمى وقتذاك ...

وهو يضيق مصادر الرق حتى يقصر على الأسرى في حرب شرعية ، ولا يجيز
واجب الحكومة النخاسة والخطف ... وهو كذلك يوسع مصارف الرق فيجعل
تحرير الرقاب من في حصيلة الزكاة : « وفي الرقاب » ، ويجعل تحرير الرقاب
شرعية على المحكومين في الكفارات والقربات ، ويدفع الرقيق إلى العمل على
التحرّر دون أن ينتظر أن يأتيه ذلك من (أعلا) ؛ فله أن يتفق مع صاحبه على
أن يعتقه ويدفع له مالا ويسمى هذا بالمسكاتبة ، وللإمام أحمد في رواية أنها واجبة
منى دعا الرقيق سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر ، وللرقيق الاتجار والكسب
ليدفع للسيد الأقساط ، وعلى السيد أن يتركه يشتغل أين شاء وفيما شاء ، والمالكية
تجبره على الكسب ليتحرر مادام قادراً عليه إذا لم يكن معه مال ، والحنفية
تجبره على أداء مال المسكاتبة إذا امتنع عن السداد وكان معه مال . ويشترط
الفقهاء أن يراعى في عقد المسكاتبة حال الرقيق ، كما يرون أن أقل وعد من السيد
أو أقل احتمال للوعد بالتحرير يجعل التحرير ضرورياً^(١) !

(١) الإسلام دين الفطرة - عبد العزيز جاويز .

وما يتبقى بعد ذلك من رقيق «شكلاً»... فإن الإسلام يلغى رقبهم موضوعاً ،
إذ يمنع من إزهاقهم بالعمل ، ويأمر بمعاونتهم فيما يطلبهم ، وينهى عن إيذائهم
حتى بكلمة «عبد» أو «أمة» ، ويجعل لهم لباساً وطعاماً كطعام السيد ولباسه ،
وبذلك يصبح الرق مغرمًا لامعياً ! وإيذاء المملوك بعد ذلك كفارته العتق وحثه
دون أى شيء آخر !!

وحاشا للإسلام وقد ضمن للرقيق هذا العيش الرغيد ، وضيق الحدود على
الاسترقاق ، أن يميز الرق كبدأ وكقاعدة واستمع معى إلى علماء المسلمين
يقررون ذلك :

يقول النسفي في تفسير قوله تعالى « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة » : « قيل لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياء ، لزمه أن يدخل نفساً
مثلاً في جملة الأحرار ، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها ، من قبيل أن الرقيق
ملحق بالأموات ، إذ الرق أثر من آثار الكفر ، والكفر موت حكماً :
(أو من كان ميتاً فأحييناه) » (١) .

ويقول الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم في حكم الوقف : « قال أبو يوسف : يزول
ملك الواقف بمجرد القول قياساً على الإعتاق بجامع إسقاط المال في كل . وقال محمد :
لا يلزم الوقف إلا بالتسليم إلى المتولى قياساً على الصدقة المنقذة بجامع التبذير في كل .
ولا وجه لقياسه على الإعتاق ، لأن الإعتاق إتلاف للمالية وإرجاع للشئ إلى أصله ،
إذ الأصل في بنى آدم الحرية ، وأما الأموال فإنها خلقت لتملك وينتفع بها » (٢) !!

واتفق الأئمة على أنه لو كان في يد إنسان غلام بالغ عاقل ، وادعى عليه أحد

أنه عبده فكذب به الغلام، فالقول للغلام مع يمينه بأنه حرٌّ ! وبتطبيق القاعدة المشهورة: « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » تجد أن الشرع قد اعتبر أن حرية الإنسان هي الأصل وأن الرق أمر عارض، فكلف من ادّعاه بالبينة واكتفى ممن أنكر باليمين! أضف إلى ذلك إجماع الفقهاء على أنه إذا التقط شخصان لقيطاً، فادّعى مسلم أنه عبده، وادّعى كافر أنه ابنه، فإنه يقضى بينوته للكافر حتى يكون حرّاً، ولا يقضى للمسلم حتى لا يكون رقيقاً»^(١) !!!

فهل يمكن أن يكون هذا التشريع من نتاج عقول البشر في عصر الرق !
إن فلسفة العصر كانت تقسيم الجنس البشري إلى : « حرّ بالطبع »
و « رقيق بالطبع » .. فما أبعد الفرق، ثم ما أبعد الفرق !

● فإذا انتهت طريقة الإسلام التشريعية في التدرج بالإنسانية إلى أن يقلّ الرقيق بتضييق موارده، ويزيد العتق بفتح أبوابه

● وإذا تغيرت القاعدة لدولية في الاسترقاق

● فإن القاعدة الشرعية المقررة المقررة في اعتبار الرق أمراً عارضاً هي التي تكون محل التطبيق، وتتعامل دولة الإسلام مع غيرها على أساس المقابلة بالمثل بعد زوال عرف الاسترقاق في الحروب .

وفي هذا الضوء يفهم الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر وصححه السيوطي في الجامع الصغير : « شر المال في آخر الزمان المالك » !

(١) الاسلام دين القطرة : ص ٦٢ ، والنظم الإسلامية لحسن وعلى ابراهيم : ص ٣٦٥

• تلافى اجتماعى ... لا طبقية :

وفى عصر الرق ، يتخطى الإسلام العصر ، بل ويتخطى عصر الإقطاع وعصر الرأسمالية من بعده ليساير الاتجاه الاشتراكي .
فهو يعتبر الملكية وظيفة اجتماعية ، وليست تسلطاً وتجبراً ... يقول تعالى فى سورة الأنعام : « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ، ليبلوكم فيما آتاكم » ...

« فالله حين مايز بين الناس فى درجاتهم ، فإنما كان هذا من أجل ابتلاهم واختبارهم ، لا من أجل تأييد التفرقة بينهم ، وإقامة الفوارق الجائرة الجامدة بين طبقاتهم . فمن أوتى مالا فهو مطالب بأن يؤدى واجبه إزاءه ، ومن حرم المال فهو مطالب بأن يطالب بحقه ويتغنى من فضل الله . وبذلك تتساند القوى فى إقامة صرح الحياة ، ويتعاون رأس المال مع العمل على أساس من الاشتراك فى النعم والغرم ، فيندفع تيار الحياة الاجتماعية وتستمر حركة تداول الثروة ، كما يسير التيار الكهربى بين الموجب والسالب . وصدق الله العظيم . « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم »

أما أن تتحكم طائفة فى احتجاز الثروة ، وتستهلك طائفة فى الحرمان ، فإن معنى هذا مخالفة خطيرة لمقصد الشارع من تباين درجات الناس ، وتجميد الطبقات القائمة ، وتضييق المجال التداول والنشاط الاقتصادى . فينقسم المجتمع قسمين : أحدهما قسم موجب مكتظ الخزائن ، والآخر سالب معروق الأبدان - دون أن يتصل التيار الاجتماعى بينهما بما يحقق التوازن وينير الحياة . وفى هذا الضوء يصدق ما قاله الأستاذ الدكتور محمد صالح رحمه الله : « ... التكاليف التى فرضت على المالك تحمل من الملكية وظيفة اجتماعية ، إن لم يضطلع بها المالك على هذا الوجه زالت ملكيته ^(١) » .

(١) بحث المؤلف « الإسلام ونعديد للملكية » - الجامعة الشعبية

والتكافل الاجتماعى له سنده الإسلامى فيما يتعلق بمراقب الإنتاج وبضرورات الاستهلاك... فمن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن الرسول صلى الله عليه وسلم : «المسلمون شركاء فى ثلاثة : الماء ، والكلاء ، والنار» . وروى البخارى عن جابر ورافع : « من كانت له أرض فليزرعها ، أو لينحها ، فإن أبى فليمسك أرضه » .^(٢) ومن ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدرى : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له — فذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لاحق لأحدهما فى فضل » .

وأخرج الطبرى عن حبيب بن أبى وائل : قال عمر بن الخطاب : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ، لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين » . كما قرّر عمر ابن الخطاب فيما أخرجه الطبرى عن السائب بن يزيد أنه ما من أحد إلا وله فى مال الدولة حق يتقاضاه وفقاً للقرآن والسنة ، « فالرجل وبلاؤه ، والرجل وقدمه ، والرجل وغناؤه (كفايته) ، والرجل وحاجته » .

ومن كلام عمر يظهر أن الدولة الإسلامية كانت هى التى تلزم إقرار التكافل الاجتماعى باعتبارها تمثل المجموع ... لذلك جرد أبو بكر الصديق الجيوش الجردارة فى أدق ظروف الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، دفاعاً عن الزكاة حق الفقير !

ونسوق إلى القارىء كيف فهم فقيه من القرن الخامس الهجرى نصوص الإسلام هذا الفهم التقدمى العظيم ...

(٢) روى مثله مسلم عن أبى هريرة ، وأورد أحاديث فى هذا المعنى أبو داود والنسائى . وهذه حجة للمبدأ الذى يقول : الأرض لمن يزرعها .

يقول الإمام ابن حزم في كتابه « المحلى » :

« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ،
ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكوات بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين
بهم . فيقام لهم : بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ، ومن اللباس للشتاء
والصيف بمثل ذلك ، ويمكن يكتنهم من المطر والصيف والشمس
وعيون المارة » !!

ويستعرض ابن حزم نصوص القرآن ، ثم يستعرض نصوص الحديث ، ويعلق
عليها بما يدعم به هذا الرأي فيروى بالسند الصحيح : « من لا يرحم الناس
لا يرحمه الله » ثم يقول : « ومن كان على فضلة ، ورأى المسلم أخاه جائعاً عريان ضائعاً
فلم ينشه ، فمأرجه بلا شك » !!

ويروى أيضاً بالسند الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق :
« أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن عنده طعام أربعة فليذهب
بخامس أو سادس . »

ويروى كذلك : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ثم يقول : « من
تركه يجوع ويعرى — وهو قادر على إطعامه وكسوته — فقد أسلمه » !!
إلى أن يقول ابن حزم : « والنصوص من القرآن والأحاديث تكثر جداً » !!
ثم ينقل ابن حزم عبارة عمر : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ... الخ »
ويقول عن إسنادها : « وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة » ...

وينقل عن علي بن أبي طالب بسنده : « إن الله تعالى فرض على الأغنياء
في أموالهم بقدر ما يسكنى فقراهم ، فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء ، وحق

على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه !

وعن ابن عمر : « في مالك حق سوى الزكاة » وعن عائشة والحسن ابن علي وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم : « إن كنت تسأل في دم موجه ، أو غرم مقطوع ، أو فقر مدقع ، فقد وجب حقك » . وصح عن أبي عبيدة وثلاثمائة من الصحابة أن زادم فني ، فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين ، وجعل يقولونهم إياها على السواء

إلى أن يقول ابن حزم : « فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم ، لا يخالف لهم منهم ! »

ثم ينتقل ابن حزم بعد الاستدلال بالقرآن والسنة ثم أقوال الصحابة ، إلى من يلونهم فيقول : « وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم — كلهم يقول : في المال حق سوى الزكاة » .

ثم يختم ابن حزم كلامه بقذيفة حق :

« ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير ، وهو يجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه لمسلم أولدى ، لأن فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع ، فإذا كان كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير . وله أن يقاتل على ذلك ، فإن قتل فعلى قاتله القود ، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله ، لأنه منع حقاً ، وهو طائفة باغية . قال تعالى « فإن بغت إحداهما على الأخرى ، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى الله » ، ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق ... وبهذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة »^(١) .

(١) المحلى : ج ٦ طبعة المنيرية ص ١٥٦ : ١٥٩

وهكذا يبرز ابن حزم بالنسبة لحق قوتين تسهران على حق الفقير :
الإلزام الحكومى ، والكفاح الشعبى .

ترى.... أفى القرن الخامس الهجرى كان يعيش ابن حزم ، بل كان يعيش
الصحابة والتابعون الذين استند إلى أقوالهم وأعمالهم ، أم فى القرن الرابع عشر
الهجرى الذى نعيش فيه ؟

لقد علق محقق كتاب الحلى الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر على هذه
النصوص فقال :

« من هذا ، ومن أمثاله فى الشريعة الإسلامية ، يرى المنصف أن التشريع
الإسلامى فى الندوة العليا من الحكمة والعدل . ولبت إخواننا الذين غرّتهم
القوانين الوضعية وأشربتها نفوسهم يطلعون على هذه الدقائق ويتفهمونها ، ليروا
أن دينهم جاءهم بأعلى أنواع التشريع فى الأرض : تشريع يشبع القلب والروح ،
ويطبق فى كل مكان وكل زمان ، (إن هو إلا وحى يوحى) . ولو فقه المسلمون
أحكام دينهم ، ورجعوا إلى استنباطها من المنبع الصافى والمورد العذب : الكتاب
والسنة ، وعملوا بما يأمرهم به ربهم فى خاصة أنفسهم وفى أمورهم العامة وفى أحوال
اجتماعهم — لو عملوا هذا لكانوا سادة الأمم . وهل قامت الثورات الخرابية
الهادمة ، والفتن المهلكة إلا من ظلم الغنى للفقير ، ومن استشاره بخير الدنيا
وبجواره أخوه يموت جوعاً وعرياً ! والمثل كثيرة... ولو فقه الأغنياء لعلموا
أن أول ما يحفظ عليهم أموالهم إسداء المعروف للفقراء ، بل القيام بحوم بما
أوجبه الله على الأغنياء .. فليفقهوا أو ليعلموا أو يعملوا ، فقد جاءتهم النذرة !
هدانا الله جميعاً » ١١

• علم... من أمة :

نزل القرآن في بيئة تفسو فيها الأمية ، وصدع بتبليغه نبيّ أميّ ...
فكان انعكاس البيئة هنا أن تهاذن الأمية ، أوفلسف الأمر الواقع !

ولكن القرآن افتتح خطابه للبشرية بالدعوة إلى القراءة والعلم : « اقرأ باسم
ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم .
علم الإنسان ما لم يعلم » ...

وحفل القرآن بأوامر التدبر والتفكر والتعلم ، وتكريم العلماء وأولى
الألباب ..

وهو يشير إشارات دقيقة إلى كتاب الكون ، تستثير البصائر والأبصار ،
وتحفز الهمم للبحث والكشف ، ثم الإبداع والاختراع : « سنريهم آياتنا
في الآفاق ، وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق » ...

وكثير من الباحثين ألمع - في إجمال أو تفصيل - إلى ما ورد في القرآن من
إشارات تتعلق بمباحث علم الفلك : « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض
كانتا رتقا ففتقناهما » ، « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق
النهار ، وكل في فلك يسبحون » ... وإشارات تتعلق بموضوعات من علم النبات :
« وأرسلنا الرياح لواقح » ، « وأنبتنا فيها من كل شيء موزون » ... وإشارات لها صلة
بعلم طبقات الأرض : « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها » ... أو بعلم المناخ :
« ألم تر أن الله يزجي سحابا ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاما ، فترى الودق يخرج
من خلاله ، وينزل من السماء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ويصرفه
عمن يشاء ، يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار ، يقاب الله الليل والنهار ، إن في ذلك
لعبرة لأولي الأبصار » ... كذلك يلعب القرآن إلى علم الأجنة : « يخلقكم في بطون

أمهاتكم ، خلقا من بعد خلق ، في ظلمات ثلاث » ، « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين »

والآيات في ذلك كثيرة ، حتى استلهم الكتاب من بعضها انقسام الذرة ، حين ترد عبارة « متقال ذرة » ثم يرد من بعدها : « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » ... وهكذا !

هذا الاستنهاض للعلم ... لم يتركه الإسلام لحب الاستطلاع وحده ، بل جعله فريضة لازمة ، كما ورد في روايات للحديث النبوي كثيرة ومن طرق كثيرة صحيحة . وفي غزوة بدر كان في الأسرى المشركين من يكتب ، ولم يكن في الأنصار من يحسن الكتابة ، وكان منهم من لا مال له ، فيقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة ويحلى سبيله . قال عامر الشعبي : إن فداء الأسرى من أهل بدر أربعين أوقية أربعين أوقية ، فمن لم يكن عنده علم عشرة من المسلمين ، فكان زيد بن ثابت ممن علم . وأخرج الإمام أحمد من حديث عكرمة عن ابن عباس حديثا يتضمن هذه الواقعة (١) .

والعلم إذا قصد به وجه الله وامتنال أمره كان عبادة قدسية ، فيها تسبيح للخالق الصانع المبدع بكشف الغطاء عن إتقان الصنعة وإحكام الخلق ، وفيها حمد لله بنشر نعمه وآلائه المودعة في خلقه والمطمورة عن أعين الناس ، وفيها إفادة من قوى الكون التي سخرها فاطره للإنسان ... ومن هنا تكون المعرفة الصحيحة بالبارئ المعبود : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » !

(١) إمتاع الأسماع للمقريزي : ص ١٠١

وفي الشرع ما يسمى بالواجب الكفائي ، وهو ما لو قام به البعض فقد أدى الواجب وسقط الإثم والخرج عن باقي الأمة ، وإذا لم يقم به أي فرد من المكلفين أثموا جميعاً بإهمال هذا الواجب . ومن ذلك ما يحتاج إليه الناس من مهن وصناعات وحرف ، ومنها الطب والهندسة والطيران والصناعات المختلفة من آلية وكهربية وكبائية وغير ذلك . وليس من سبيل لرفع الإثم عن الأمة جميعها وأداء هذا الواجب الكفائي ... غير التعلم !

يقول الإمام ابن حزم في كتابه « الإحكام في أصول الأحكام » ، بمدان أبان الحد الأدنى الواجب من التعليم لتصح من الناس عبادتهم ومعاملاتهم :

« قال الله تعالى : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) — فبين الله في هذه الآية وجه التفقه كله ، وأنه ينقسم قسمين . أحدهما : يخص المرء في نفسه وذلك مبين في قوله تعالى (ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) — فهذا معناه تعليم أهل العلم لمن جهل حكم ما يلزمه . والثاني : تفقه من أراد وجه الله تعالى بأن يكون منذراً لقومه وطبقته ، قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) — ففرض على كل أحد طلب ما يلزمه ، على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ما ألزمه الله تعالى إياه ... »

وقد جعل ابن حزم الحاكم في الدولة الإسلامية ملزماً بتوفير الحد الأدنى

من التعليم للعامة :

« إن كل مسلم عاقل بالغ ، من ذكر أو أنثى ، حرّ أو عبد ، يلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضاً بلا خلاف من أحد من المسلمين ، وتلزم الطهارة والصلاة

المرضى والأصحاء ، ففرض على كل من ذكرنا أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وكيف يؤدي كل ذلك .

وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحلّ له ويحرم عليه من المآكل والمشرب والملابس ، والفروج والدماء ، والأقوال والأعمال .

فهذا كله لا يسع جهله أحدا من الناس : ذكورهم وإناثهم ، أحرارهم وعبيدهم وإمائهم . وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون ، أو من حين يسلّمون بعد بلوغهم الحلم ، ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا ، إما بأنفسهم وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم ، وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك ، وأن يرتّب أقواما لتعليم الجهال

وبعد هذا القدر المشترك ، بعدد ابن حزم ما فرض من العلم على كل طائفة وفق ظروفها الخاصة فيقول :

« ... ثم فرض على كل ذئ مال : تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة ، وسواء الرجال والنساء والعبيد والأحرار ، فمن لم يكن له مال أصلا فليس تعلم أحكام الزكاة عليه فرضا .

ثم من لزمه فرض الحج : ففرض عليه تعلم أعمال الحج والعمرة ، ولا يلزم ذلك من لا حجة لجسده ولا مال له .

ثم فرض على قواد المساكر : معرفة السير ، وأحكام الجهاد ، وقسم الغنائم والفيء .

ثم فرض على الأمراء والقضاة : تعلم الأحكام والأفضية والحدود ، وليس تعلم ذلك فرضا على غيرهم .

ثم فرض على التجار : وكل من يبيع غلته تعلم أحكام البيوع وما يحل منها وما يحرم ، وليس ذلك فرضا على من لا يبيع ولا يشتري .

ثم فرض على كل جماعة مجتمعة : في قرية أو مدينة أو دسكرة - وهي المجشرة عندنا - أو حلة أعراب أو حصن أن يندب منهم لطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها .

فهل تكون هذه الدعوة الحارة للعلم . . . إلا بمن « علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » !

* * *

• تقدير المرأة :

ثم ما مكان المرأة في ذلك النظام الإسلامى البديع ؟
إن الإسلام يأتى فى البيئة التى كان يحدث فيها أحيانا أن تؤاد البنت ، وكان يحدث أن نعزل ، أو تورث كرها ، أو تزوج قسرا ، أو تحرم الإرث ...

إن الإسلام يأتى فى هذه البيئة لينصف المرأة ... من جهة الجنس ، ومن جهة الحقوق الشخصية ، ومن جهة الحقوق المدنية والاجتماعية .

فأما من جهة الجنس : فالمرأة من الرجل ، فلا تطاول ولا تحقير : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » ، « فاستجاب لهم ربهم ، أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ، بعضهم من بعض » . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى عن عائشة رضى الله عنها ، والبزار عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنما النساء شقائق الرجال » ، وصحح السيوطى فى جامعه هذا الحديث .

وقد قدّم القرآن الكريم فى قصصه نماذج رفيعة لنساء كريمات ، مثل أم موسى ، وامرأة عمران ، ومريم ابنة عمران ، « وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » .

وقدّم تاريخ الدعوة الإسلامية نماذج ممتازة من إيمان النساء ، فدور خديجة زوج رسول الله فى أول رسالته ، وبطولة سمية زوجة ياسر وأول شهيدة فى الإسلام - من خير الشواهد على ذلك . ولا ينسى التاريخ أسماء عائشة ، وزينب بنت جحش ، وعاتكة بنت يزيد بن معاوية . ومغازى رسول الله صلى الله عليه

وسلم تضم في ثناياها أسماء لامعة لنساء مؤمنات : مثل عائشة ، وأم سليم ، وأم عطية ، فضلا عن أم عمارة .

وكفاح الجور يشهد لأسماء بنت أبي بكر وأم عبد الله بن الزبير بموقفها من الحجاج .

والمرأة حين تبذل في الإسلام ما تبذل ، فهي إنما تفعل ذلك عن عقيدة في دين أنصفها ورعى حقها ... في مختلف المجالات !

لقد حفظ لها مكانتها في الأسرة ، فقدّر لها رأيها في اختيار زوجها ، وفي إدارة بيتها ، وفي تربية أولادها : « فإن أرادا فصلا عن راض منها وتشاور ، فلا جناح عليهما » . وحفظ حقها أثناء الزواج ، وعند وفاة الزوج ، وعند الطلاق .

والمرأة في شريعة الإسلام لها نصيبها المقرر في الميراث ، ولها حقها في أن تتولى أمورها المالية ، ولها استقلالها الاقتصادي وحقوقها المدنية كاملة .

والإسلام قد حفظ للمرأة حقوقها الاجتماعية ، كما حفظ لها حقوقها الشخصية والمدنية . فلها حق التعليم ، بل هو واجب عليها في الوقت نفسه . روى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في السنن عن أنس : « أن النساء أتين يوماً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون من غلبة الرجال على مجالسه ويطلبن وقتاً خاصاً ، ليتعلمن أحكام دينهن ، فأجابهن إلى ذلك » .

والمرأة تستطيع أن تفعل الخير للناس على قدر طاقتها وفي حدود الشرع : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » . وإن جهود امرأة عمر مع المرأة الفقيرة التي جاءها الخاض ، تتوّج نشاط المرأة في ميدان

الخدمة الاجتماعية . ولزينة زوجة الرشيد ماثرتها المذكورة المشكورة في إسالة عين ماء يشرب منها الحجاج في الحجاز ، ولقد أتت بالفنيين وفتحت لهم الخزائن ، وقالت لمدير ذلك الأمر ، أو مدير ذلك المشروع : « اعمل ، ولو كلفتك ضربة الفأس ديناراً » ١١

ولقد قال الإمام ابن حزم الأندلسي في تعليم المرأة : « ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا ، إما بأنفسهم وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم » .

وقد ناقش في موضع آخر مسئوليات المرأة المختلفة فقال :

« فإن قالوا : فأوجبوا الجهاد فرضاً على النساء ، قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة — إذ استأذنته في الجهاد : « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » — لكان الجهاد عليهن فرضاً ، لكن بهذا الحديث علمنا أن الجهاد على النساء نذوب لا فرض ، لأنه عليه السلام لم ينهها عن ذلك ، ولكن أخبرها أن الحجّ لمن أفضل منه . . . فإن قالوا : فأوجبوا عليهن التفقه في الدين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

قلنا وبالله تعالى التوفيق : نعم هذا واجب عليهن كوجوبه على الرجال ، وفرض على كل امرأة التفقه في كل ما يخصها ، كما أن ذلك فرض على الرجال . ففرض على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاة ؛ وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم ، وما يحلّ وما يحرم من المأكل والمشرب والملابس — وغير ذلك كالرجال ولا فرق . ولو تفقّحت امرأة في علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها ، وقد كان ذلك . . . فهؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصواحيبه ، قد نقل عنهم أحكام الدين ، وقامت الحجة بنقلهم ، ولا خلاف بين أصحابنا وجميع أهل فملمتنا في ذلك .

فمنهن : سوى أزواجه عليه السلام ، أم سليم ، وأم حرام ، وأم عطية ، وأم كرز ،
وأم شريك ، وأم الدرداء ، وأم خالد ، وأسماء بنت أبي بكر ، وفاطمة بنت
قيس ، وبسرة ، وغيرهن . ثم في التابعين : عمرة ، وأم الحسن ، والرباب ، وفاطمة
بنت المنذر ، وهند القراسية [ويقال القرشية ، وهي هند بنت الحارث صاحبة أم
سلمة وروت عنها] وحبيبة بنت ميسرة ، وحفصة بنت سيرين وغيرهن ^(١) .

وحسب الفقه الإسلامي دليلا على أنه لم يتمصّب ضد المرأة كجنس ، أن
« مذهب الطبري والمذهب الظاهري ، جوازاً للمرأة أن تكون قاضياً على الإطلاق
في كل شيء ، خلافاً لأبي حنيفة الذي لم يجوز لها ذلك إلا في قضايا الأموال ،
وخلافاً لباقي الفقهاء الذين أبوا عليها ذلك الحق مطلقاً » ^(٢) . ونحن لسنا هنا
بصدد إقرار هذا الرأي أو رفضه ، ولكن بصدد الدلالة على خلوّ الفقه الإسلامي
من كل أثر للتعصب ضد المرأة كجنس ، والنظر كل النظر في حجبة الدليل
الشرعي دون متابعة الأهواء .

يقول ابن رشد في كتاب الأفضية : الباب الأول : فيمن يجوز قضاؤه : -
« وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة فقال الجمهور : هي شرط صحة
الحكم ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال ، وقال الطبري :
يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء ... فمن ردّ قضاء المرأة :
شبهه بقضاء الإمامة الكبرى ، ومن أجاز حكمها في الأموال : فتشبهها بجواز
شهادتها في الأموال ، ومن رأى حكمها نافذاً في كل شيء قال : إن الأصل

(١) الإحكام : ج ٣ ص ٨١ - ٨٢

(٢) فلسفة التصريح في الاسلام لمحمّداني ص ٥٢ ، وأشار في حواشيه إلى بداية المجتهد ج ٢

وإلى المحلى ج ٩

هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز ، إلا ما خصّصه الإجماع من الإمامة الكبرى « (١) .

فهل تكون هذه الروح التي ألهمت أصحاب هذه الآراء ما قالوه — صواباً كانت نتيجة الاجتهاد أم خطأ — إلا من هداية رب الأرض والسماء ، الذي لا يحابي الرجال ، ولا يتحامل على النساء ؟؟ .

• سمامة وعمران مع غير المسلمين :

وقد يقال أخيراً : إن الإسلام قد حارب الأهواء العصبية والطبقية ، كي يسر بين الناس الأحقاد الدينية !

والإسلام يرى ، مما يرى به

فإن الإسلام لا يحارب اختلاف الأديان ، وإنما يحارب البغى والعدوان : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ، وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم ، أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » !

والإسلام حين يأمر بقتال الباغين المعتدين من غير المسلمين ، يقاتل الباغين المعتدين من المسلمين أيضاً : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوها بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » !

وحين تكون المسألة هي أساس المعاملة ، يعطى الإسلام غير المسلمين ممن دخلوا في ذمته واستأمنوا في دولته من الحقوق مثل ما للمسلمين : « لهم مالنا وعليهم ما علينا » ... وإن كان يعفيهم مما يلزم به المسلمين من واجبات في العقيدة ، والعبادة ، والأحوال الشخصية .

واختلاف العقيدة لا يبرر القطيعة : « ليس عليك هدام ، ولكن الله يهدي

من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . وقد نقل ابن كثير عن ابن عباس بسنده : « كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين ، فرخص لهم فنزلت هذه الآية » . . . وهكذا تستمر الصلوات الاجتماعية موصولة بأقية : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » !

أما الجزية ... فهي بدل تقدي عن الخدمة العسكرية ، فإن الإسلام ليكلف مخالفيه شططا لو ألزمهم بذل دماءهم في سبيل دولة تقوم على عقيدة لا يعتنقونها ، فالجهاد في الإسلام هو في « سبيل الله » ، والدولة في الإسلام تحكم بالقرآن ، فمن تقديس الحرية أن يعنى غير المسلمين من حرج القتال في سبيل ما لا يؤمنون به ، ويكتفى منهم بهذا البدل التقدي اليسير !

لقد كتب خالد بن الوليد حين وصل القرات لصلوبا بن نسطونا : « إني عاهدتكم على الجزية والمنعة ، فلك الذمة والمنعة ، وما منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا » . وتكرر مثل هذا المعنى فيما كتبه سويد بن مقرن أحد قواد عمر لأهل أذربيجان ، وما كتبه سراقة عامل عمر لشهربراز وسكان أرمينية . وقد صالح الجراجمة على جبل اللسكام أبا عبيدة على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيمونا ومسالح وألا يؤخذوا بالجزية . وحين اضطر أبو عبيدة — لضرورات عسكرية — أن ينسحب من حمص أثناء فتح الشام رد لأهلها جزيتهم ، لعدم استطاعته الوفاء بشرطها وهو الحماية والمنعة ، وكذلك فعل في دمشق حين كان يتجهز لليرموك . ولقد كان فرض الجزية مقصوراً على الأشدء الأقوياء الذين كانوا يستطيعون الخدمة في الجيش ، فهي لا تؤخذ من الشيخ القاني ،

أو المرأة ، أو الطفل — وهذا مما يظهر القول بأنها بدل قدى عن الخدمة العسكرية.

ولو كان المسلمون قوما تستعز في صدورهم العصبية الدينية ، لما رضوا من مخالفتهم بغير اعتناق دينهم بعد أن ذاقوا حلاوة النصر ، ليشعروا بنشوة الظفر معنويا ، ويجموا الزكاة بأقسامها المختلفة وهي تربو على قيمة الجزية ماديا ! ولو فعلوا لتناقضوا مع أصلهم الشرعى الذى يقول : « لا إكراه فى الدين » ، ومع أصلهم الاعتقادى النفسى الذى يجعل العبرة بما وقر فى القلب ، لا بما يتلفظ به اللسان !!! وإن الناظر إلى ما يفرض على الأمم المغلوبة اليوم من تعويضات والتزامات ليجد المدى واسعا بين المعاملة هنا وهناك !

فالإسلام لا يقتلع العصبية والطبقية ، ليشير الطائفية والمذهبية !! والتطبيق التاريخى خير شاهد ودليل

فبلاد الحبشة اختلفت ديانتها عن ديانة المسلمين، ولكن لم يمنع هذا الاختلاف من أن يفر المسلمون بدينهم إلى تلك البلاد ، يرجون عند مخالفتهم فى العقيدة الحماية والأمان !!! ولقد قويت دولة المسلمين بعد ذلك واستطالت سطوتهم ، حتى نالت من امبراطوريات القياصرة والأكاسرة ، ومع ذلك لم تدفع بهم شهوة أو نزوة إلى المساس ببلاد الحبشة ، وهى التى تخالفهم فى الدين وكان يتأجج فى قلوبهم عليها أحقاد قومية دينية منذ حادث القيل فى الجاهلية !!!

وفلسطين قد عاش فيها اليهود منذ حكم الخلفاء الراشدين إلى نهاية الدولة العثمانية فى ظل حكم إسلامى — ولو من ناحية الشكل فى آخر الأمر ، وما اتجهت دولة الإسلام مرة واحدة أثناء تلك القرون الطوال ، إلى صرف

هؤلاء اليهود عن دينهم أو اضطهادهم في معاشهم ، وهم المكروهون قومياً واجتماعياً بل ودينياً ... فهم قساة القلوب ، غلاظ الرقاب ؛ حرّفوا الكلام عن مواضعه ؛ وجعلوا كتاب الله قراطيس!!!! وعندما برزت مطامع الصهيونية كان للمسلمين والمسيحيين مع الصهيونيين موقف أملتته اعتبارات ليس بينها بحال الاختلاف في الدين !!

لقد حاولت الدولة العثمانية يوماً أن تسير في مشروع إجبار غير المسلمين على الإسلام ، فأفتى شيخ الإسلام للسلطان بأن هذا حرام ثم حرام !!!
فهل تكون هذه أحكام دين تملّيه أهواء البشر ... أم هي من مصدر يعلو عن الأرض ويسمو عن الإنسان؟؟؟

* * *

• تقدمية في المبادئ الدستورية والروحية :

في عصر الحكم المطلق ، يقرر الإسلام القواعد الدستورية

وفي عصر الفتوح الإمبراطورية ؛ يقرر الإسلام خير المبادئ الدولية !

فالحكم في الإسلام إنما يكون طبقاً لشرع الله ، وهو تشريع موضوعي

لا ذاتي شخصي

والحكم في الإسلام ، يختاره الشعب بالبيعة ، ويحاسبه الشعب بأحكام الله .

ويعزله الشعب عند الضرورة !

خطب أبو بكر — أول حاكم في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه

وسلم — فقال كلمته المشهورة : « إني قد وليت أمركم ولست بمنخديم ، ولكنه

نزل القرآن وسنّ النبي صلى الله عليه وسلم السنن ، وعلمنا فعلنا . فاعلموا أيها

الناس أنّ أ كيس الكيس التقى ، وأعجز العجز الفجور ؛ وأنّ أقواكم عندي

الضعيف حتى آخذ له بحقه ، وأنّ أضعفكم عندي القوى حتى آخذ منه الحق .

أيها الناس ، إنما أنا متبع ولست بمبتدع ، فإذا أحسنت فأعينوني ، وإن أنا زغت

فقوموني »... وقد أورد السيوطي في تاريخه هذه الخطبة، وروى في ختامها عن مالك

رضي الله عنه أنه قال : « لا يكون أحد إماماً أبداً إلا على هذا الشرط » !

وقال ابن القيم تعليقا على الآية الكريمة « يا أيها الذين آمنوا. أطيعوا

الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » : « فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ،

وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به

على الكتاب . . ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالاً ، بل حذف الفعل ، وجعل

طاعتهم في ضمن طاعة الرسول ، إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول ،

فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة «^(١) !

وتأمل قوله تعالى : « وأولى الأمر منكم » ... لتعرف كيف أشارت الآية في وضوح إلى المصدر الذى يستمد منه ولى الأمر ولايته ، فليس هناك دم ملكى ولا تفويض إلهى ، إنما الأمة هى التى تختار ولى أمرها من بينها طبقاً لشريعة ربها !

يقول ابن حزم : « الإمام إنما جعل ليقم للناس الصلاة ، يأخذ صدقاتهم ، ويقم حدودهم ، ويمضى أحكامهم ، ويجاهد عدوهم ، وهذه كلها عقود ، ولا يخاطب بها من لم يبلغ أو من لا يعقل »^(٢) .

ولذلك يقول صاحب كتاب « النظريات السياسية الإسلامية » : —
« أجمع مجتهدو الفرق الإسلامية كلها — ما عدا الشيعة — على أن طريق ثبوت الإمامة هو الاختيار والاتفاق لا النص والتعيين . وصاغ علماء الفقه ذلك الصيغة القانونية فقالوا : إن الإمامة عقد ... والعقد فى عرفهم له مدلوله الخاص : فهناك ماهية مشتركة ، ثم لكل عقد موضوعه وأركانه ، وأحكامه وشروطه ... »
وقد بحث الأستاذ الدكتور السهنورى^(٣) طبيعة عقد الإمامة بصفة خاصة كما عرضه علماء الشريعة الإسلامية ، فقال عنه : إنه عقد حقيقى — أى أنه عقد مستوف للشرائط من وجهة النظر القانونية . ووصفه بأنه مبنى على الرضا ، وأن الغاية منه أن يكون هو المصدر الذى يستمد منه الإمام سلطته ، وهو تعاقد بين الأخير وبين الأمة . ثم أشار فى مواضع أخرى إلى أن مفكرى الإسلام قد

(١) إعلام المومنين : ١ - ص ٣٩

(٢) المحلى : ١ - ص ٤٦

(٣) فى كتابه بالفرنسية [الخلافة] Le Califat

أدركوا جوهر نظرية روسو ، وهي التي تقول : إن الحاكم أو رئيس الدولة يتولى سلطانه من الأمة نائباً عنها نتيجة لتعاقد حرّ بينهما ، وأنهم عرفوا نظرية السيادة كما عبر عنها روسو فيما بعد ، وإن كانت نظريتهم احتوت على عنصر زائد خاص بها ... » وذلك أيضاً مع فارق ، فإن العقد الذي تكلم عنه روسو كان مجرد افتراض ، لأنه بناء على حالة تخيلها في عصور ماضية سحيقة ، ولا يوجد عليها برهان تاريخي ، بينما نظرية العقد الإسلامية تستند إلى ماض تاريخي ثابت ، هو تجربة الأمة خلال العصر الذهبي للإسلام ، وهو عصر الخلفاء الراشدين^(١) !

* * *

وللإسلام روائعه في تقرير قواعد سياسته مع غيره من الدول ...

فهو يجعل السلم قاعدة : « ادخلوا في السلم كافة »

وهو يقتلع جذور العصبية الإقليمية والدموية والمذهبية ، ويقتلع جذور الطبقية ، ويخفف حدة الصراع الاقتصادي ... وهو في هذا كله يقتلع أسباب الحرب من جذورها !

إنه يفتح البحار أمام الناس كافة على اختلافهم فيما بينهم : « والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس » ...

ويبيح خيرات الأرض كلها للناس كلهم : « يأبىها الناس كلوا مما في الأرض . حللاً طيباً » ...

ويجعل المعرفة قدراً مشتركاً بين العالمين : « الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها »^(٢) !!

(١) ضياء الدين الريس : ص ١٤٤ - ١٤٥

(٢) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة ، ورواه غيره بالفاظ أخرى ، وبعض الروايات مؤنوف على ابن عمر

والإسلام يحدد أغراض القتال حتى لا تصبح الحرب حمية هوجاء ، وفورة طاغية

فالقتال المشروع مقصور على ردّ العدوان العسكرى : « إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار »

وعلى دفع الطغيان الفكرى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين لله »

والإسلام هنا لا يطلب إلا أن يخلّى بين دعوته وبين الناس ، فإذا كفلت الضمانات لحرية الدعوة فهو لا يعنيه بعد ذلك أسلم الناس أم لم يسلموا

وإنما يعلن الإسلام الجهاد ، يوم تقف سلطة متحكّمة ، لتحجز الدعوة بالقوة لا لترد عليها بالحجة ، وتستخدم سطوة السلطان التى خلعتها عليها الشعوب لخدمة صالح الشعوب — تستخدمها فى حرمان الجماهير من حق التفكير الحر والاعتقاد الحر ...

فالإسلام هنا يحارب التحكّم فى الحريات ، ولا يسعى ليقض نوعاً من الاعتقاد ، وهو لا يهدف إلا إلى إزاحة هذه العقبات العاشمة من الطريق ، فإن أزيلت فالشعب حين يستردّ حريته أن يختار ما يريد !!

وأخيراً ... فإن الإسلام يشرع الحرب لوقف المظالم الدولية ، فإن المسلمين وقد اعتنقوا من أصول دينهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لا يقفون موقف المتفرّج على منازعات العالم الدامية وهم الشهداء على الناس : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحو بينهما ، فإن بفت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى

تبغى حتى تقىء إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين » ١

فإذا ما أعلنت الحرب في حدود هذه الأغراض المشروعة ، كانت السياسة الحربية الإسلامية أروع دستور إنسانى للمحاربين ، قبل أن يحدد القانون الدولى أصوله في شريعة الحرب : « لا تغدروا ، ولا تقتلوا طفلاً أو امرأة أو شيخاً ، ولا تتبعوا مدبراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تعفروا . بعيداً إلا للأكل . وستمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم من أجله » ١

ولو كان المسلمون يقاتلون لمجرد الحق على مخالقيهم في الدين ، ومن أجل إكراههم على تغيير عقائدهم بقوة السلاح ، لما سلم من أيديهم وسيوفهم صغير ولا كبير ، ولا مدبر ولا جريح ، ولوجدوا الفرصة السانحة فيمن يلقون من رهبان الصوامع لشقاء صدورهم مما تستعر فيها من فيران العصبية ، وهم يمثلون رمز الدين المخالف ويمثلون العجز عن الدفاع والمقاومة ! ... ولكنه الإسلام !!

وهل تجد أروع من هذا الإنذار النهائى القرآنى ، دلالة على إنسانية السياسة الحربية الإسلامية ..

إنه يحدد مهلة للإنذار كافية ، ويستثنى منه العهود السابقة ، ويقرر قواعد سامية :....

يقول الله تعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الأرض أربعة أشهر . واعلموا أنكم غير معجزي الله ، وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله

برىء من المشركين ورسوله ، فإن تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا
أنكم غير معجزى الله ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ...
إعلان واضح ، وفي مكان جامع ، ولمدة كافية : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم ،
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وخذلهم واحصروهم ، واقعدوا لهم كل مرصد » .
والسبب في إلغاء هذه العهود السابقة مذكور مقدّم : « كيف يكون
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » ؟ ... ولكن الأمانة القرآنية مع ذلك تأتي
إلا أن تشهد للأوفياء : « إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم
فاستقيموا لهم ، إن الله يحب المتقين »

وليس عدم احترام المشركين للعهود قاعدة قررها النظر والاستنتاج ، بل قد
شهدت بها الوقائع والأحداث : « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، وهموا بإخراج
الرسول ، وهم بدأوكم أول مرة ، أنخشونهم ؟ فالله أحق أن نخشوه إن
كنتم مؤمنين »

وما دام إلغاء هذه العهود من طرف المسلمين مستتباً بنقض المشركين ، فقد
استثنت النصوص غير الناكثين الغادرين : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم
لم ينقضوا عهدكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، إن الله
يحب المتقين »

وهنا يقرر الإسلام قاعدة ذهبية لتأمين اللاجئين السياسيين : « وإن أحد
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم
قوم لا يعلمون »

والإسلام يقرر أيضاً قاعدة تأمين السفراء والمندوبين (الدبلوماسيين) : فإنه حين

تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان بكتاب مسيلة الذي يدعى فيه النبوة ، سألهما الرسول عنه فصدقا ، فقال عليه الصلاة والسلام : « أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما »^(١)

وقرر الإسلام كذلك قاعدة إحسان معاملة الأسرى : « يأياها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم . ويغفر لكم ، والله غفور رحيم » ، « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ، إنما نطعمكم لوجه الله ، لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً »

والإسلام حين ينتصر فإنما ينتصر بانتصاره العدل الإلهي الذي لا يميز بين مغلوب ومغلوب ... وتنتصر الفكرة العالمية الإنسانية التي لا تفرق بين أشبار الأرض ، وسلالات النسب ، وأوضاع الطبقات ، إلى غير ذلك من ألوان الفوارق : « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامنوا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور »

أليس عمر بن الخطاب هو الذي آثر فلاحى العراق بأرضهم على جنده العرب المسلمين إذ منع اعتبارها غنيمة لهم ؟؟ وهو الذي حاسب عمرو بن العاص واليه في مصر على ما اشتبه أنه أبس بظلم من ليسوا على دينه وليسوا من جنسه ؟؟
فهل تشر البيئة العربية هذه القواعد الذهبية ، وهي التي غرقت في بحار الدماء ، وطمرت في دكام الأشلاء ، أثناء يوم الفجار ، ويوم البسوس ، ويوم داحس والغبراء ؟؟

* * *

(١) إمتاع الأسماع : ص ٥٠٩

• وبصر :

فإن هذه الروح التقدمية في أصول النظام الإسلامى هي من وحي الحكمة الإلهية ، والعدالة الربانية . وإن العالم كله كان يفتقد هذه الأفكار التقدمية ...

• فمصر الإنقطاع : الذى تخطاه الشرق بفضل الإسلام ، قد رسف فيه الغرب ، حتى تحرّر منه حين احتك بالشرق فى الحروب الصليبية ، فعرف هناك الحرية الاقتصادية ، فانقلبت الجيوش إلى بلادها تبشر بما رأته وتطالب بمثله ..

• والحرية الفكرية : التى رعاها الإسلام فى الشرق ، هى التى انتقدتها الغرب .. حتى تعلمها على أيدي المسلمين فى الأندلس ، فكانت الشرارة التى أوقدت النهضة الأوروبية ، وأشعلت الحملة ضد الجحود والتزمت .

• والسماحة الدينية : التى قررها الإسلام ، كان يقابلها فى الغرب الحروب الصليبية ضد المسلمين ، والمذابح المذهبية بين المسيحيين .

• والحكم الدستوري : الذى تقرّر فى الإسلام كأصل ثابت مفروغ منه ، قد ظل يمر فى أوروبا بأطوار عدة ، والقوم هناك فى كل طور بين إقدام وإحجام ، لا يعطون حق الانتخاب إلا لمن يثور فيقلقهم ، ويحتاجون إلى أن يتملقوه .. ويسترضوه !!

• والسياسة الدولية : فى الحرب والسلام لم تصل إلى أحكام الإسلام فيها من جهة الواقع الحروب العصرية التى لاتذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ، ولم تصل إليها من جهة القانون والمواثيق الدولية التى تعطى حق (الفيتو) للأقوى ، والتى تجعل الأمن العالمى لا يهدّد إلا إذا هددت الدول الكبرى — ديون الصغرى !!

● والمرأة ، وما أدراك ما المرأة . . . ما زالت إلى الآن تتعثر بين شهوة
البروز والظهور ، وبين غرائز الأنوثة وعواطف الأمومة !!!
والناس يتعثرون بين شهوة (الرجل) في إرضاء المرأة والاستمتاع بقربها
على أوسع نطاق ، وبين حرص (الزوج) على أن تكون المرأة الواحدة لرجل
واحد ، وبين ما يقرره العقل ويلائم طبائع الأشياء . وفي وسط هذه الأهواء
تضخمت المشكلة ... !!!

وما أصدق ما قاله رسول الله عن كتاب الله

« لا تنفذ عجائبه »

« ولا يخلق من كثرة الرد »

« من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا
إليه هدى إلى صراط مستقيم » (١)

(١) رواه الترمذى عن علي مرفوعاً

الرسول... الإنسان !

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيراً »

على قدر (واقعية الرسالة) يكون نصيبها من النجاح !
وعلى قدر (إنسانية الرسول) يكون إدراك الناس لطبيعة
الرسالة الواقعية . .

فالناس يعرفون الرسالة من خلال (شخصية) صاحبها
وقد تبهر الناس (الشخصية الملائكية) القدسية إلى حين ، ولكنهم
لا يستريحون لصحبته دواماً في كل حين !
وقد تبهر الناس (الشخصية الساحقة الطاغية) ، ولكن مثل هذه الشخصية
إن صلحت للزعامة الموقوتة ، لا تصلح للهداية الموصولة والرسالة الخالدة !
ومن هنا كانت شخصية محمد (الرسول الإنسان) ، خير دعوة ودعاية
لرسالته ... فيها البساطة الآسرة ، والإنسانية الفاصرة ، والجاذبية الساحرة ! !

فيها يعرض الرسول الإنسان نفسه على كل إنسان !
فيها يكون المثل الأعلى قريباً ... قريباً ... إلى العقول والقلوب !

* * *

كان اختيار البيئة العربية لرسالة الإسلام في ذلك الوقت ، أول إشارة

لطبيعة هذه الرسالة فالعرب كانوا خير النماذج (للإنسانية) في عصرهم :

• كانوا بسطاء ... ولكنهم ليسوا بالسذج التافهين ! ففي أدبهم وشعرهم دليل الحكمة والحصافة ، والشعور والوعى ، والذوق والرفعة

• كانوا يحيمون حياة الحرية والمساواة يحيمونها ولا يفلسفونها ، ولذا لم يحتاج الإسلام كثيرا إلى تقرير هذين الأصلين تقريراً مباشراً ، إذ هما شيء قائم وأمر واقع في (حياة) العرب : في مشاعرهم ووجدانهم ، في عاداتهم وتقاليدهم ... بديهية مقررة في كياناتهم ذاتها ، لم يعرفوا (الحق الإلهي المقدس) لحكم ، ولا (الدم الأرستقراطي الرفيع) لأسرة !

• كانوا يحيمون حياة التكافل والتعاون ، وكانت فوارق الثروات فوارق مادية لا إنسانية .. كان هناك حقا أغنياء ومترفون ، ولكنهم لم يكونوا متسلطين أو متألّهين !! كان العربي الفقير يخاطب أغنيى الأغنياء في بساطة وقوة .. ولنترك وضع (الرقيق) جانبا ، فقد كان وضعاً اجتماعياً عالمياً ، وكان عند العرب أهون منه في كثير من المجتمعات ...

ومن هذا (الرصيد الإنساني) الكبير ، جاء (الرسول الإنسان) :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم

عزيز عليه ما عنتم

حريص عليكم

بالمؤمنين رؤوف رحيم »

ولم تأت رسالة محمد من السماء إلى هذه البيئة الإنسانية ، لتروع برهبة الغيب ما أمن منه الواقع القائم ...

• فمحمد لا تربطه بالسماء أسباب غير الوحي ...

« قل إنما أنا بشر مثلكم ... يوحى إلىّ أنما إلهكم إله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »

« قل إن أحدى أقرب ما توعدون ، أم يجعل له ربي أمدا . عالم الغيب ، فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول ، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ، وأحاط بما لديهم ، وأحصى كل شيء عددا »

« قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا - إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ، إن إنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » !

• ومحمد ليس رسولا من الملائكة ، وإنما هو الرسول الإنسان ...

« وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون » !

* وشاهد الرسول على رسالته هو المنطق والبيان . . .

« وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف ،

أو ترقى في السماء - ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل .
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا !! وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم
الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا ؟؟ قل لو كان في الأرض ملائكة
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا . قل كفى بالله شهيدا
بينى وبينكم ، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا !

• والوحى الذى ينزل على الرسول يقرئه القرآن ، فالسما لا تنزل رسالتها
ألواحا وقراطيس : « ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم ، لقال
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين » !

لقد استنفدت المعجزات الحسنة الصارخة أغراضها ، وأضحت غير ذات .
موضوع ... « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ، وآتينا
ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » !

وجاء الإسلام يكرم العقل الإنسانى ويخاطبه بالبرهان ، وبصرفه عن التماس
الدليل فى غير الكون الفسيح وبغير المنهج الرشيد ...

« وقالوا : لولا نُزِّل عليه آية من ربه ، قل : إن الله قادر على أن ينزل آية ،
ولكن أكثرهم لا يعلمون . وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه .
إلا أمم أمثالكم ، ما فرطنا فى الكتاب من شيء ، ثم إلى ربهم يحشرون » !

• والوحى الإلهى الذى ينزل على الرسول يسد كل ذريعة للتعالى والتحكم
باسم الله أو شريعته ...

« إنما أنت منذر ولكل قوم هاد »

« إن عليك إلا البلاغ »

« لست عليهم بمسيطر »

« قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ، وآتاني رحمة من عنده . ففُعيت عليكم ، أنلزمكموها — وأنتم لها كارهون ؟ يا قوم لا أسألكم عليه . مالا ، إن أجرى إلا على الله ، وما أنا بظارد الذين آمنوا ، إنهم ملاقو ربهم ، ولكني أراكم قوما تجهلون . ويا قوم من ينصرفني من الله إن طردتهم ، أفلا تذكرون . ولا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول . إني ملك ، ولا أقول للذين تزددى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ، الله أعلم بما في أنفسهم ، إني إذن لمن الظالمين » ١١

ولقد كان رسول الإسلام بعيدا عن الثروة أو السطوة . . . لم يكن نبيا ملكا كداود أو سليمان ، بل كان يجوع ويشبع ، ويصبر على الضعف حتى يقوى ...

« قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ، لكل أمة أجل ، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »

« قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم إني ملك ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي ، قل هل يستوى الأعمى والبصير — أفلا تتفكرون ؟؟ »

« وقالوا : مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها ، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ! انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ، فلا يستطيعون سبيلا وما أرسلنا قبلك من المرسلين

إلا إنهم لياً كلون الطعام ويمشون في الأسواق ، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة —
أتصبرون ؟ وكان ربك بصيراً » ١

ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، إنسان في مشاعره وأحاسيسه ...

« قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون ، فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ولقد كُذِّبَتْ رسل من قبلك ، فصبروا على ما كُذِّبُوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدّل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تبغى نققا فى الأرض أو سلما فى السماء — فتأتهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، فلا تكونن من الجاهلين »

« فاعلمك تارك بعض ما يوحى إليك ، وضائق به صدرك — أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ، إنما أنت نذير والله على كل شئ وكيل »

« وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره — وإذا ن لا تأخذوك خليلاً . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا . إذن . لا أذقناك ضعف الحياة وضعف المات ، ثم لا تجد لك علينا نصيرا »

« فاعلمك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا »

« وإذا تقول الذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ، وتحفى فى نفسك ما الله مبديه ، وتحشى الناس والله أحق أن تحشاه »

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى ؟ أو يذكر ،
فتنفعه الذكرى . أما من استغنى ، فأنت له تصدى . وما عليك ألا يزكى وأما
من جاءك بسعى ، وهو يخشى ، فأنت عنه تلهى . كلا إنها تذكرة » !!

نحن نحس أننا أمام الرسول الإنسان ، الذى تتبادله مشاعر الخوف
والرجاء ، والإشفاق والتبأت . . .

إنه لا يدعو بعجرفة الدعى المتماظم ، أو الفارغ الأحق . .

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان
فى أمنيته ، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، والله عليم
حكيم . ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة الذين فى قلوبهم مرض والقاسية
قلوبهم ، وإن الظالمين لفى شقاق بعيد . وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق
من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ، وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى
صراط مستقيم »

« حتى إذا استيأس الرسل ، وظنوا أنهم قد كذبوا ، جاءهم نصرنا ، فنجى
من نشاء ، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » !

* * *

ولقد كان رسول الإسلام يحيا حياة الإنسان . يصوم ويفطر ، ويقوم
وينام ، ويتزوج النساء ، ويعلن أن هذه شريعته وسنته . « فمن رغب عن سنتى
فليس منى » !

ورسول الله ، الأتقى والأعلم بالله ، والأزهد فى الدنيا والأحرص على

الآخرة ، نسمع منه هذا اللحن الإنساني الرائع : حُبُّب إلى من دنياكم ثلاث الطيب ، والنساء ، وجعلت قرّة عيني في الصلاة » !

ورسول الله ، إنسان في مشاعره تجاه الزوجة والولد . . . حتى ليهم أن يحرم على نفسه ما أحل الله له - يبتغي مرضاة أزواجه !

وحتى بصرح أن ابنته فاطمة قطعة منه - يريه ما رابها . . .

وحتى يطيل السجود ، لأن ابنة ارتقى ظهره وهو ساجد ، فسكره أن « يجعله » إلى المهبوط قبل أن يقضى رغبته في الصعود ! !

فإذا ما قسى الرسول الإنسان يوماً على نفسه ، فهو يعنى أمته من المتابعة والافتداء . . . إنه يواصل الصيام وينهى المسلمين عن الوصال ويقول : « لست كهيتنكم ، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » !

وشريعته يقوم التكليف فيها على الطاقة والوسع : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ، والرسول الإنسان يقول : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . ومن هنا جاءت الشريعة بالإباحة في حالة الضرورة : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم - إلا ما اضطررتم إليه » ، والرسول الإنسان يقول : « رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكروها عليه » !

ذليكم هو الرسول الإنسان ، الذي تحتاجه الإنسانية في كل زمان . . .

بلا تهاويل ولا طلامم . . .

بلا تأسيس على الخوارق . . .

بلا طغيان ولا تفزيع . . .

« فبما رحمة من الله لنت لهم

ولو كنت قظا غليظ القلب لانقضوا من حولك

فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على
الله ، إن الله يحب المتوكلين »

« الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة
والإنجيل

يأمرهم بالمعروف

وينهاهم عن المنكر

ويحلّ لهم الطيبات

ويحرم عليهم الخبائث

ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم »

الإسلام والموسيقى

« وإعراض الفن عن تصوير العواطف المنبثقة من الإدراك الحسى الدينى جعله يتجه إلى طلب المتعة والمتعة الإنسانية لها حدودها التى أقامتها الطبيعة ، فى حين أن تقدم الإنسانية الذى يصحبه ويردده الإدراك الحسى الدينى ليس له حدود ! ! وقد انبغشت المشاعر التى عبر عنها هو ميروس فى أشعاره وكتاب المأساة اليونانية من الإدراك الحسى الدينى عند اليونان ؛ وكذلك الحال عند العبرانيين وفى العصور الوسطى . والإدراك الحسى الدينى يتجدد كلما تجددت علاقاتنا بالعالم من حولنا ، وهو لذلك يقدم للفن مشاعر طريفة ترجح المشاعر المنبثقة من حب المتعة المحدود وفقدان اليقين الدينى أقفر موضوعات الفن وقصر الاستمتاع بها على طبقة محدودة من طبقات المجتمع ، وأبعده عن مشاعر الشعب والكثرة الكاثرة . وإذا عرف الفنان أنه يتجه بفنه إلى الأغلبية الساحقة تخرج الموضوع ، ولكنه حينما ينتج فنا ليرضى شخصا مفردا وحاشيته فإنه يعتمد إلى إرضاء هذا الشخص والتأثير فى حاشيته ، فيعبر عن نفسه بإشارات وتلميحات لا يفهمها سوى الحافين بهذا الشخص البارز الرفيع المقام ، ولذلك يتجه مثل هذا الفن شيئا فشيئا إلى الغموض والابهام !... »^(١)

هذا هو رأى الكاتب الروسى الكبير تولستوى ، ضمنه كتابه
« ما هو الفن ؟ »

(١) مقال الأستاذ على آدم (تولستوى والفن) - المجلة عدد ٢٤ ، ديسمبر ١٩٥٨

ونولى وجوهنا شطر الإسلام — الدين الذين يعتنقه مئات الملايين من
البشر — لفتين مدى مساهمته في تعميق المشاعر الفنية عند معتقيه ، فنقرأ
للمستشرق الفنان الكبير الأستاذ هـ . ج . فارمر في مؤلفه القذ (تاريخ
الموسيقى العربية) :

« ... من أعظم المسائل المحيرة في الإسلام موقفه من الموسيقى ، وقد
تناقش فقهاؤه قروناً فيما إذا كان (السماع) حراماً أولاً ؟؟ وليس من اليسير
أن ندرك كيف بدأت المشكلة ، نظراً إلى عدم وجود أية كلمة كراهية مباشرة
للموسيقى في القرآن ، وأهم من كل ذلك أن الموسيقى كانت أمراً لا يستطيع
الاستغناء عنه في حياة العرب الاجتماعية .

إذن من أين جاء (الرأي) المعارض للموسيقى ؟ من المحقق أن كراهية
(الخمر والنساء والغناء) ليس شيئاً جديداً على الشعوب السامية ، لأن العبريين
والفينيقيين أيضاً كما يبدو لي كان فيهم المنشددون الذين حاربوا هذه الأشياء
(أشعيا ... عاموس من التوراة) ، ويظهر أن شيئاً من هذا الروح انتشر حتى
في بلاد العرب الوثنية ، وكان أمية بن أبي الصلت الشاعر الذي ضل في معرفة
الله متشدداً كل التشدد في بعض هذه الأمور وإن لم ينبس بنبت شفة ضد
الخمر . وانقسم المستشرقون في أصل تحريم الإسلام السماع : فنسبه جماعة إلى
النبي مباشرة ، على حين تمسكت طائفة أخرى بأن الرأي من وضع لاهوتي
العصر العباسي . . .

وعند النظرة الأولى يبدو لنا حل المشكلة سهلاً بالرجوع إلى القرآن ،
ولكن القرآن يتحكم في تفسيره رأي المفسر الخاص ، على حين يوجد في

الأحاديث نصوص واضحة تؤيد الفريقين . . . »^(١)

وسأحاول — قدر الطاقة — أن ألقى أضواء على هذا الموضوع
الدقيق غير متزمت ولا مترخص . فالحق أن معالجة موقف الإسلام من
الموسيقى والغناء يحتاج إلى التماسه من الأصول والأعماق ، بعيدا عن محاولات
التوفيق السطحية أو نزعات المحاباة أو التحامل .

(١) ترجمة الدكتور حسين نصار — طبعة الألف كتاب — ص ٢٢ — ٢٣

أولاً : حكم النصوص

من بين النصوص المتعددة الواردة في حكم السماع ، اخترنا حديثين ليسكونا نموذجاً ودليلاً : في أحد الحديثين دليل لإباحة السماع ، وفي الآخر دليل المنع ...

وثمة أحاديث أخرى لم تصل في قوة السند والتمن والدلالة إلى درجة ما اخترناه — تؤجل النظر فيها إلى آخر الموضوع .

• في الصحيحين عن عائشة : دخل على النبي وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعات ، فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فاتهرني وقال : أمر مار الشيطان عند النبي ؟ ؟ فأقبل عليه رسول الله فقال : دعها

• روى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء بن جابر : « . . . إنما نهيت عن صوتين أحقن فاجرين : صوت عند قنمة — وهو ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة — خمش وجوه وشق جيوب . . . »

دليل الإباحة :

ودليل الإباحة واضح صريح ، استنبط منه ومن غيره الإمام ابن حزم الحكم الشرعي الذي أورده في كتابه (المحلى) :

« . . . وبيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعارف والطناير

حلال كَلِّه ، ومن كسر شيئاً ضمنه ... »

وقد تناول ابن حزم هذا الحديث بالذات في مختلف رواياته وقال :

« في رواية — زيادة في وصف الجاريتين — (وليستا بمغنيات)
قلنا : نعم ، ولكنها قالت — أى عائشة راوية الحديث — أنهما كانتا تغنيان ،
فالفناء منها قد صحح ، وقولها : ليستا بمغنيات ، أى ليستا بمحسنتين .

وهذا كله لاحجة فيه ، إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي
بكر قوله : أمر مار الشيطان ... الخ ، فصحح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه ، وأن
من أنكره فقد أخطأ ولا شك » .

وقد عزز ابن حزم أدلة الإباحة بما أورده عن طريق سفيان الثوري عن
عامر بن سعد البجلي : أنه رأى أبا مسعود البدي وقرظة بن كعب وثابت بن
يزيد وهم في عرس وعندهم غناء ، فقلت لهم : هذا وأنتم أصحاب محمد ؟ فقالوا :
إنه رخص لنا في الغناء في العرس ، والبكاء على الميت من غير نوح ... الخ .

قال ابن حزم : « ليس فيه نهى عن الغناء في غير العرس » . وعن سعيد
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : أنه كان يغني بالعود^(١) .

هذا النص الصريح كان لمعارضى السماع وجهة نظر أخرى في تأويله ...
يقول الإمام ابن القيم في كتابه « إغاثة اللهيان » :

« ... فلم ينكر رسول الله على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان !

(١) المحلى (طبعة للنيرة) : ص ٩ مسألة رقم ١٥٦٥ ص ٥٥ وما بعدها

ويحتجون بغناء جوهرتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه — في الشجاعة ونحوها ، في يوم عيد ، بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق ، ويدعون المحكم الصريح لهذا التشابه ، وهذا شأن كل مبطل ! نعم ، نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله على ذلك الوجه ، إنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك . وبالله التوفيق^(١) .

- فالرسول لم ينكر تسمية الغناء بمزمار الشيطان
- وتصرف الجاريتين ليس له حجة شرعية لأنهما (غير مكلفتين)
- والنص مخصص إذ ورد في غناء الشجاعة في يوم الصيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق . والإمام الجليل يخرج من هذا كله — على كل حال — مخرجا هينا ، فيختم قوله بأنه لا يحرم ولا يكره مثل ما كان في بيت رسول الله على الوجه الذي ارتآه ! !

دليل الحظر :

من بين أدلة الحظر نصوص كثيرة ليست قوية وتقدم هنا نموذجنا الذي اخترناه من أقوى ما ورد في هذا الباب

« وإنما نهيت عن صوتين أحقين فاجرين : صوت عند نعمة — هو ولعب ومزامير شيطان الخ »

وإذا أخذنا بحجية النص سنداً وقبلناه شكلاً ، فدلالة النص متنا وموضوعا لا تتعارض مع حكم إباحة السماع ...

(١) إغاثة اللهفان (طبعة بتحقيق حامد النقي) : ٢ > ص ٢٥٧

فالنص صريح في تحديد الصورة المحرمة ، قاطع في تبيان علة تحريم هذه الصورة بالذات : « لهُو ولعب ومزمار شيطان »

وهل كل الموسيقى يصدق عليها هذا الوصف ؟؟

سؤال ستتضح إجابته عندما نعالج تطور الموسيقى بين ماضيها وحاضرها .

وفي بقية النص زيادة بيان ، فإن الصوت الآخر المنهى عنه : « ... وصوت عند مصيبة — خمش وجوه وشق جيوب ، ورنّة — وهذا هو رحمة ، ومن لا يرحم لا يرحم » ...

فليس كل بكاء محرّماً ، كما أن كل عزف أو غناء ليس محرّماً — هذا مفهوم النص الذي ينسحب على شقيقه .

ولأنصار إباحة السماع في مثل هذه النصوص كلام آخر ، يناقش معظمه السند والرواية على أساس من قواعد (علم الرجال) المعروفة للمشتغلين بالحديث ، وما تتضمنه من موازين للتعديل والتجريح ، ومن شاء أن يطالع شيئاً من ذلك فأمامه (المحلى) — حيث يورد ابن حزم نصوص الحظر ويفندّها تفصيلاً ، وحسبى في هذا المجال أن أنقل محصّلة أبحاثه ونتائج دراساته :

« ... واحتج المانعون بآثار لاتصحّ ، أو يصحّ بعضها ولا حجة لهم فيها ... ولا يصحّ في هذا الباب شيء أبداً وكلّ ما فيه موضوع ، والله لو أسند جميعه — أو واحد منه فأكثر — من طريق الثقات إلى رسول الله لما تردّدنا في الأخذ به » ١

وابن حزم يضع قاعدة فقهية جليّة لها آثارها في الحياة الاجتماعية ، فهو يردّ على التساؤل الموجه : هل السماع من الحق أم من الباطل ؟ :

« ومن لم ينو طاعة ولا معصية — فهو لغو معفو عنه ، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهاً ، وعوده على باب داره متفرجاً ، وصباغة ثوبه لازوردية أو أخضر وغير ذلك ، ومدّ ساقه وقبضها وسائر أفعاله . فبطل كل ما شغبوا به بطلانا متيقناً ، والله تعالى الحمد . وما نعلم شبهة غير ما ذكرنا » .

والإمام ابن القيم الذي يميل إلى حظر السماع ، لاحق في الزمن على عصر ابن حزم ، وقد قرأ ما كتبه ، وناقش اعتراضاته . فهو مثلاً لم يسأِر ابن حزم في رفضه لبعض الأحاديث ، إذ أخذ بما روى : « ليسكون من أمتي قوم يستحلون الحرّ والحريم والخمر والمعاذف » ، وقال معقّباً :

« ... ولم يصنع من قدح في صحّة هذا الحديث شيئاً ، كابن حزم نصرته لمذهبه الباطل في إباحة الملاحى ، وزعمه أنه منقطع ، لأنّ البخارى لم يصل مسنده إليه ... »

ومع ذلك ، فإن التحقيق العلمى يفتح الثغرات في كثير مما احتجّ به ابن القيم من أدلة المنع ، وهذا ما سلم به العالم الأمين نفسه في مواضع . فقد روى أحمد والترمذى مثلاً من حديث أبي أمامة الباهلى : « بيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ، ثم يصبحون قرّة وخنازير باستحلالهم الخمر وضربهم الدفوف واتخاذهم القينات » ، وفي إسناد هذا الحديث « فرقد السبخى وهو من كبار الصالحين ولكنه ليس بقوى في الحديث ؛ وقال الترمذى : تكلم فيه يحيى بن سعيد وروى عنه الناس ؛ وقال البخارى : في حديثه مناكير » . كذلك من بين الروايات في تحريم السماع ما يرد عن طريق ابن أبى الدنيا ، وزعمته في جمع الرقائق تجعل مروياته محلّ نظر . وأورد أحمد في مسنده : « إن الله بعثنى رحمة وهدى للعالمين ، وأمرنى أن أحق المزامير والكبّارات — يعنى

البرابط — والمعازف والأوثان » ، وعلى هذه الرواية تعقيب إذ فيها « على بن يزيد ، قال البخاري : ضعيف »^(١) ..

وهناك روايات للصحابة والتابعين لابن مسعود وابن عباس ، ثم لآبراهيم ومجاهد وعكرمة ، تعتبر الغناء داخلا في هو الحديث الوارد في قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية » . وابن حزم يرد عليهم جميعاً

ي رد عليهم من ناحية الشكل ، فيذكر أنه لاجبة لأحد دون رسول الله ، كما أن هناك أقوالا مخالفة لصحابة وتابعين آخرين

ومن ناحية الموضوع يقول : « إن نص الآية يبطل احتجاجهم بها لأن فيها (ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، أولئك لهم عذاب مهين) — وهذه صفة من فعاها كان كافرا بلا خلاف ، إذ اتخذ سبيل الله تعالى هزوا . ولو أن امراء اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله تعالى ويتخذها هزوا لكان كافرا . . . فهذا هو الذي ذم الله تعالى ، وما ذم قط عز وجل من اشترى هو الحديث ليلتهى به ويروح نفسه ، لا ليضل عن سبيل الله تعالى ، فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن أو بحديث ليتحدث به ، أو بنظر في ماله ، أو بغناء ، أو بغير ذلك — فهو فاسق عاص لله تعالى ، ومن لم يضيع شيئا من القرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن !

احتجوا فقالوا : من الحق الغناء أم من غير الحق — ولا سبيل إلى قسم

(١) إغائة اللفان « بتحقيق حامد الفقى » : ١ - ٢٥٨ : ٢٦٣ متن للؤلأف وحواشى الحق

ثالث ، وقد قال الله عز وجل (فماذا بعد الحق إلا الضلال) ٢٢٢

فجوابنا : أن رسول الله قال : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) — فمن نوى باستماع الغناء عوناً على معصية الله تعالى فهو فاسق . . .

وكذلك كل شيء غير الغناء !!!

ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط

نفسه بذلك على البر فهو مطيع

ومن لم ينو طاعة ولا معصية ، فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستانه متنزه ، وقعوده على باب داره متفرجاً ، وصباغة ثوبه لازوردياً أو أخضر أو غير ذلك ، ومدّ ساقه وقبضها ، وسائر أفعاله فبطل كل ما شغبوا به بطلانا متيقنا !!

لقد بطل فعلاً

وكان يسع ابن حزم أن يكتفى بهدم أدلة المنع ، فتقوم الإباحة الأصلية
ولسكنه لا يكتفى بهذا الموقف السلبي ، وفي يده أسانيد تعطيه موقفاً
لم يجايبها راسخاً

فهو يروى حديث عائشة عن غناء جاريتي بعث ويعلق عليه بقوله :
« فصح أن الغناء مباح ، مطلق ، لا كراهية فيه . وإن من أنكره فقد أخطأ
بلا شك » ١

لكن زعيم المعارضة للموسيقى والغناء — الإمام الجليل ابن القيم — له في
هذا الحديث وجهة نظر أخرى — أوردها في كتابه « إغاثة المفان » :

« فلم ينكر رسول الله على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان . . .
ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه ، في الشجاعة
ونحوها ، في يوم عيد - بغير شبابة ولا دق ولا رقص ولا تصفيق ، ويدعون
الحكم الصريح لهذا المشابه ، وهذا شأن كل مبطل » ا

وإعجابي بابن القيم ، لا يقل عن إعجابي بابن حزم ، لكن تستفه في تأويل
هذا النص الصريح ظاهر

• إنه يريد أن يثبت تسمية الغناء مزمار الشيطان مع أن الرسول لم
يوافق أبا بكر وقال له : دعمهما

• وهو يجعل الفعل صادراً من « جويرتين غير مكلفتين » لكن
الغناء كان على كل حال في حضرة الرسول وبإقراره

• ثم يضع القيود على هذا الغناء : في موضوعه . . . وفي أدائه . . . وفي
وقته . . . كان غناء في الشجاعة ، وكان نشيداً بغير دف ولا رقص ولا تصفيق ،
وكان في يوم عيد !!! ومهما كانت القيود والشروط ، فهي تحمل معنى الإباحة
في الحكم على أى حال ا

• وهو يجعل هذا النص الصريح من باب المشابه فآين
الحكم إذن ؟ ؟

إن ابن حزم يجد في الحديث حجة دامغة وحتى الرواية التي نضيف
إلى ذكر الجاريتين أنهما (ليستا بمغنيات) ، لا يضيق بها ابن حزم ولا تنال من
قوة الدليل عنده كما سلف البيان ا

ويضطر ابن القيم أخيراً لأن يقول : « نعم نحن لا نحرم ولا نكفره مثل

ما كان في بيت رسول الله على ذلك الوجه ، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك » ١

ويعضى ابن حزم يسوق أدلته في إثبات رأيه إنه يقف على أرض ثابتة ، لا تهتز تحته ولا تميد

« ومن طريق أبي دواود عن نافع مولى ابن عمر . . . أن ابن عمر سمع زمزماً فوضع إصبعيه في أذنيه وقال : كنت مع النبي وسمع مثل هذا فصنع مثل هذا » . . . قال ابن حزم : « هذه هي الحجة القاطعة ، ولو كان الزمار حراماً سماعه لما أباح عليه السلام لابن عمر سماعه ، ولو كان عند ابن عمر حراماً سماعه لما أباح لنافع سماعه ، ولأمر عليه السلام بكسره . . . فما فعل عليه السلام شيئاً من ذلك ، وإنما تجنب سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا — كتجنبه الأكل متكثراً ، وأن يبيت عنده دينار أو درهم » ١

ومن طريق مسلم عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة : قالت : جاء حبش يزفنون « أي يرقصون » في يوم عيد في المسجد ، فدعاني النبي حتى وضعت رأسي على منكبه ، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر . . . وعن عاصم بن سعد البجلي : أنه رأى أبا مسعود البدرى وقرظه بن كعب وثابت بن يزيد وهم في عرس وعندهم غناء ، فقلت لهم : هذا وأنتم أصحاب رسول الله ؟ فقالوا : إنه رخص لنا في الغناء في العرس ، والبكاء على الميت من غير فوح . . . قال ابن حزم : « ليس فيه النهي عن الغناء في غير العرس » .

ومن طريق حماد بن زيد أن رجلاً قدم المدينة بجوارٍ ، فأتى إلى عبد الله بن جعفر يعرضهن عليه ، فأمر جارية منهن فأخذت . . . قال أيوب : بالدف . . . حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك . فقال ابن عمر : حسبك سائر

اليوم من مزموور الشيطان !!! فساومه . . . ثم جاء الرجل إلى ابن عمر ، فقال :
يا أبا عبد الرحمن ، إني غبنت بسبعمائة درهم ١١ فأتى ابن عمر إلى عبد الله ابن جعفر ،
فقال له : إنه غبن بسبعمائة درهم ، فإما أن تعطيهما ليأيه وإما أن تردّ عليه بيعه ...
فقال : بل نعطيهما ليأيه

قال ابن حزم : « فهذا ابن عمر قد سمع الغناء ، وسعى في بيع المغنية . وهذه
أسانيد صحيحة ، لانتك الملققات الموضوعه ١١١ ولقد جاء عن سعيد بن ابراهيم
ابن عوف أنه كان يغنى بالعود » ١١

إن الحافظ بن حجر يصف الغناء المحرّم في الفتوح بأنه ما يصدر : « بتعطيط
وتكسير ، وتهيج وتشويق ، بما فيه تعريض بالقواحش أو تصرّيح » !

وما من أحد طبعاً يقر هذا الغناء بهذه الصورة ١١١

وقد تناول صاحب « نيل الأوطار » هذا الموضوع ، فأورد حجج من
حرّم ومن أباح ، ثم قال :

« وفي الباب أحاديث كثيرة ، وقد وضع جماعة من أهل العلم في ذلك مصنفات ،
ولسكن ضعتها جميعاً بعض أهل العلم وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من
علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ، ولو مع العود واليراع .
وقد حكى أبو منصور البغدادى الشافعى في مؤلفه في السماع : أن عبد الله ابن
جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً ، ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعهامنهن على
أوتاره ، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين على رضى الله عنه . وحكى الأستاذ
المذكور مثل ذلك عن : القاضى شريح ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ،
والزهري ، والشعبي . وقال إمام الحرمين في النهاية وابن أبي الدم : نقل الأثبات من
المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوارع وأدات ، وأن ابن عمر دخل عليه

وإلى جنبه عود... وروى ابن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال :
إن رجلاً قدم المدينة بجوارٍ فنزل على عبد الله بن عمر وفيهين جارية تضرب ، فدله
ابن عمر على عبد الله بن جعفر وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر
الأندلسي : أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها
عود ، قال لابن عمر : هل ترى بذلك بأساً ؟ قال لا بأس بهذا وحكى
الماوردي : عن معاوية وعمر بن العاص أنهما سمعا العود عند ابن جعفر ...
وروى أبو الفرج الأصبهاني : أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء
بالمزهر — العود — بشعر من شعره ، وذكر المبرد : نحو ذلك وذكر
الإدقوي : أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه — قبل الخلافة ...
ونقل ابن السمعاني : الترخيص عن طاووس . ونقله ابن قتيبة وصاحب الإمتاع :
عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين ، ونقله
أبو يعلى الخليلي في الإرشادة عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة . وحكى
الرويانى عن القفال : أن مذهب مالك إباحة الغناء بالمعازف ، وحكى أبو منصور
القويراني مثل ذلك . وذكر أبو طالب المسكي في قوت القلوب عن شعبة : أنه
سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور . وحكى أبو الفضل بن طاهر
في مؤلفه في السماع : إنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود وحكى
الماوردي : إباحة العود عن بعض الشافعية . وحكاها أبو الفضل بن طاهر عن أبي
اسحق الشيرازي . وحكاها الإسكندر بن أبي الميمون في المهمات عن الرويانى والماوردي . ورواه
ابن النحوى : عن أبي منصور . وحكاها ابن المتقن في العمدة : عن ابن طاهر .
وحكاها الإدقوي عن عز الدين بن عبد السلام . وحكاها صاحب الإمتاع عن
أبي بكر بن العربي . وجزم بالإباحة الإدقوي هؤلاء جميعاً قالوا بتحليل

السماع مع آلة من الآلات المعروفة .

وأما مجرد الغناء من غير آله ، فقال الإدقوى فى الإمتاع : إن الغزالي فى بعض تأليفه الفقهية نقل الاتفاق على حله . ونقل ابن طاهر : إجماع الصحابة والتابعين عليه . ونقل التاج الفزارى وابن قتيبة : إجماع أهل الحرمين عليه . ونقل ابن طاهر وابن قتيبة : إجماع أهل المدينة عليه . وقال الماوردى : لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه فى أفضل أيام السنة المأمور فيها بالعبادة والذكر . قال ابن النحوى فى العمدة . وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين فمن الصحابة : عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، وبلال ، وعبد الله بن الأرقم ، وأسامة بن زيد ، وأبو مسعود الأنصارى ، وحمة ، وابن عمر ، والبراء بن مالك ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن الزبير ، وحسان ، والمغيرة بن شعبه ، وعمرو بن العاص ، وعائشة (وذكر الرواة والمخرجين) وأما التابعون : فسعيد بن المسيب ، وسالم بن عمرو ابن حسان ، وخارجة بن زيد ، وشريح وسعيد ابن جبير ، وعامر الشعبي ، وعبد الله بن أبى عتيق ، وعطاء بن أبى رباح ، ومحمد بن شهاب الزهرى ، وعمر بن عبد العزيز ، وسعد بن إبراهيم الزهرى ... وأما تابعوهم : فخاق لا يحصون منهم . الأئمة الأربعة ، وابن عينة ، وجمهور الشافعية — انتهى كلام ابن النحوى . قال المجوزون : ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ولا فى معقولها من القياس والاستدلال ما يقتضى تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آله من الآلات وقد ردوا على الحديث الذى رواه أبو عامر وأبو مالك الأشعرى وأخرجه البخارى : « ليسكونن من أمتى قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » بأمور : أولها : اضطراب السنن والمتن ، وثانيها : الاختلاف فى مدلول المعازف ، وثالثها : احتمال أن تكون المعازف المنصوص

على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر ، ورابعها : أن يكون المراد يستحلون مجموع الأمور المذكورة ...

والأحاديث في هذا كثيرة وقد صنف في جمعها جماعة من العلماء : كابن حزم وابن طاهر ، وابن أبي الدنيا ، وابن حمدان الأربلي ، والذهبي ، وغيرهم . وقد أجاب المجوزون عنها : بأنه قد ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية - وقد تقدم ماقاله ابن حزم - وواقفه على ذلك أبو بكر ابن العربي في كتابه الأحكام وقال : لم يصح في التحريم شيء . وكذلك قال الغزالي ، وابن النحوي في العمدة ، وهكذا قال ابن طاهر : إنه لم يصح منها حرف واحد . . . ومن جملة ماقاله المجوزون : لو حكنا بتحريم اللهو لكونه لهواً لكان جميع ما في الدنيا محرماً لأنه لهو ، لقوله تعالى (إنما الحياة لهو ولعب) !!

ولقد كانت أحفال الزواج ، هي منتديات العرب ومباهجهم لذلك . أوصى رسول الله بالعناية بهذا الجانب الترفيهي من الحياة الاجتماعية

روى أحمد والبخاري عن عائشة : زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال النبي « يا عائشة ، ما كان معكم لهو ؟؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو » !

وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال : أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار ، فجاء رسول الله فقال : أهديتم الفتاة ؟؟ قالوا : نعم . قال : أرسلتم معها من يغني ؟؟ قالت : لا . فقال رسول الله : « إن الأنصار قوم فيها غزل ، فلو بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم ، فحيانا وحيآكم » !

وأخرج أحمد في المسند : إن النبي كان يكره نكاح السر حتى يضرب

بدف ، ويقال : أتيناكم أتيناكم ، فحيونا نحييكم !

واحتفالاً بإحدى الغزوات ، نذرت جارية أن تضرب بين يدي رسول الله بالدف وتغنى عند عودته المظفرة . . . فأذن لها رسول الله بذلك . . . ودخل أبو بكر وعثمان وهي تضرب ، فلما دخل عمر توقفت

ولقد قال المانعون ، حين لزمتهم الحجة ، بتخصيص الإباحة بأحفال الزواج والأعياد وقد رد ابن حزم : بعدم وجود دليل على التخصيص . وقالوا في شأن حديث الجارية : إنه كان للوفاء بالنذر وهكذا ، لا تعوزم الاحتجاجات بالتخصيص !!!

ورد المجوزون على هذا (الدفع) . « دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله ، فالإذن منه عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية » !

والغناء قد يكون تغريماً عن الهم والحزن عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت : دخل على النبي غداة بنى على ، فجلس على فراشي كمجلسك مني ، وجويرات يضرين بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر . قالت إحداهن : وفيما نبي يعلم ما في غد فقال النبي : لا تقولن هكذا ، وقولي كما كنت تقولين — رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي .

هذه جملة صالحة من النصوص والشروح ، نسكتفي بها لنعالج جوانب أخرى من البحث ، تكشف لنا مدلول النصوص على أضواء اللغة والفن والمجتمع .

ثانيا : دلالة اللغة

ماذا تعنى هذه الألفاظ : معازف ... مزامير ... قيان ؟ ؟

لابد لتحقيق مرامى النصوص الإسلامية التى نحن بصددتها من نظرات :

- نظرة لغوية : تكشف عن علاقة أدوات التعبير بواقع المجتمع
- نظرة فنية : تعرض لصورة الفن فى العصر الذى صدرت فيه النصوص ، ومدى ما حدث من تطور بعد ذلك
- نظرة اجتماعية : تنفذ إلى تحليل العلاقة بين إساءة الظن بالموسيقى والغناء وبين المركز الاجتماعى للمشتغلين بهذه الفنون ، وخاصة (طبقة القيان)
- نظرة فقهية : ترينا انعكاس هذا الواقع الفنى الاجتماعى على صفحات (الأحاديث) ، مما أدى إلى ركام من المصنوع والموضوع بصور البغض المتأصل للعزف والغناء والقيان وينفر الناس من هذا كله .

ولنبداً بالنظرة اللغوية

إن من المهم جداً أن نقرأ النصوص الإسلامية فى ضوء واقعها التاريخى وصورتها التطبيقية وهذا أمر ينبغى اعتباره عند استنباط الأحكام الشرعية من هذه النصوص ، خاصة فى أمور المعاملات ومسائل الحياة العملية الجارية المتطورة .

فالدین حین یبیح شیئاً أو یحرّم شیئاً ، إنما یفعل ذلك بالنسبة لصورة قائمة

واقعة : هي مفهوم العصر والبيئة عن ذلك الشيء ، بل المفهوم الذي لا يخطر على بال من يسمع عن هذا الشيء في ذلك الوقت سواء ... وكثير من اللبس والتخليط يصيبنا من جرّاء أخذ معاني الألفاظ على صور أخرى في عصر غير العصر الذي قيلت فيه ، حيث يفهمها الناس بغير ما كان يفهمها أسلافهم !

وأحبّ أن أقل هنا كلمات رائعة لأديب ناقد كبير ، ولها أهميتها بالنسبة لموضوعنا ، خاصة لأن صاحبها عالج موضوعات شتى على أساس النصوص القرآنية ، وله : « التصوير الفني في القرآن » ، « مشاهد القيامة في القرآن » ، علاوة على ذلك العمل الفذّ الكبير « في ظلال القرآن » ...

يقول الأستاذ سيد قطب :

« ... إن الألفاظ التي نتخذها اليوم للتفاهم ، إنما هي وسيلة لا غاية ، وإنها رموز ظاهرة لمعاني وأحاسيس مضمرة ، وإنها تستمدّ قيمتها الحقيقية من قيمة ما ترمز إليه ، بقدر ما نستطيع الكشف عن هذا الذي ترمز إليه .

والألفاظ — في هذا — كالعملة الورقية المصنونة برصيد من الذهب ، ونحن نتعامل بها حسب ما ترمز إليه من الرصيد ، ولا بدّ لسكى تنقّ بها وتداولها أن تكشف لنا عن هذا الرصيد الذي تساويه .

والألفاظ التي نتعامل بها الآن لم نضعها نحن ولم نشترك في وضعها ، وقد تمّ هذا في عصور سحيقة ، تعدّ بالقياس إلينا في طفولة الإنسانية ، فكان من أثر هذا أننا نراها اليوم ألفاظاً غامضة مجملّة الدلالة ، وكثير منها ليس له في أذهاننا معنى دقيق محدّد ...

وأنا أزعم أن اللفظ الذي لم ينبعث من فم القائل إلا بعد وجود صورة

معينة يرمز إليها في ذهنه ... هو كذلك لا ينشئ في ذهن السامع صورة لا عهد له بها من قبل ، ولكنه يقتصر على استدعاء الصورة أو الصور الكامنة في نفسه والتي يرمز لها هذا اللفظ عنده .

وقد يختلط علينا الأمر في بعض الأحيان ، فنحسب أن لفظا معيننا قد أنشأ في أنفسنا — إنشاء — صورة لا عهد لنا بها البتة . وتفسير هذا أن هذه الصورة لا بد أن يكون لنا بها صلة سابقة ، نتيجة لتجربة شخصية أو إنسانية ، ثم خفيت علينا وبعدت عن وعينا ، حتى استدعاهم ذلك اللفظ حين سمعناه أو قرأناه .

فكلمة (الجبل) مثلا : لاتدلّ على شيء البتة في ذهن من لم ير جبلا ، أو مرثيا ما يقرب إلى ذهنه صورة الجبل ، وقد تصوّر له شكلا من الأشكال هو أبعد ما يكون عن شكل الجبل المعروف ، كما يقع كثيرا للكفوفين والأطفال .

وهذه الكلمة نفسها تشعّ في ذهن من رأى جبلا واحدا صورة واحدة — هي صورة الجبل الذي رآه ، بينما هي تشع خمس صور لمن رأى خمسة جبال مختلفة الأشكال ، وتشع عشر صور لمن رأى عشرة جبال مختلفات ، وهكذا . ومثل هذا كلمات : قط ، كلب ، حصان ، شجرة ، زهرة ، نبات ... إلى آخر أسماء الذوات .

أما المعنى الذهني المجرد ، المنتزع من جميع الأشكال ، والذي لا يتقيد بشكل من هذه الأشكال ، فلا يكاد يقيم في الذهن لحظة ، ثم يأخذ الخيال في استعراض الشكل أو الأشكال التي يستدعيها هذا اللفظ في الحال .

وإذا صحّ هذا في (أسماء الذوات) وهي قريبة الإدراك سهلة التصور ،
والاختلاف فيها محدود لأنها موكولة — في الغالب — إلى الحواس ، فكم يكون
مقدار الاختلاف في إشعاع ألقاظ المعاني : كالحب والبغض ، والمروءة والنذالة ،
والذكاء والغباء ، واللذة والألم ... ثم كم يكون الاختلاف فيما تشعه — بعد
ذلك — النصوص التي تتولى تصوير عاطفة من العواطف أو خيالا من الأخيلة
أو حالة من الحالات النفسية على وجه الإجمال ؟؟

وقد يكون هذا الاختلاف نعمة جميلة في عالم الفنون بما يحدّد من أنماط
القول وصور الأداء ، وبما يعرضه من عوالم النفوس وغرائب الشخصيات .
ولكنه — مع هذا أو بسبب هذا — يخلق لنا عناء بعد عناء ، بتعارض الآراء
في الأثر الأدبي الواحد ، بل الأداء الفني الواحد ، بالقياس إلى ما يشعه من
الصور في الأذهان ، وما يستحضره من الحالات في النفوس «^(١)» ١١

هذه الحقيقة اللغوية الهامة التي قررها الأديب الناقد ، تؤيدها الأبحاث
اللغوية الاجتماعية :

« فتأثر اللغة أيّما تأثر بحضارة الأمة ، ونظمها وتقاليدها ، وعقائدها
واتجاهاتها العقلية ، ودرجة ثقافتها ، ونظرها إلى الحياة ، وأحوال بيئتها الجغرافية ،
وشؤونها الاجتماعية العامة — وما إلى ذلك ، فكل تطوّر يحدث في ناحية من هذه
النواحي يتردد صدها في أداة التعبير فكما اتسعت حضارة الأمة وكثرت
حاجاتها ومرافق حياتها ورقى تفكيرها وتهذبت اتجاهاتها النفسية ، نهضت
لغتها وسمت أساليبها وتعدّدت فيها فنون القول ودقت معاني مفرداتها القديمة

(١) كتب وشخصيات : ص ١٠ : ١٣

ودخلت فيها مفردات أخرى عن طريق الوضع والاشتقاق والاقتراس ، وللتعبير
عن المسميات والأفكار الجديدة . . . واللغة مرآة ينعكس فيها ما يسير عليه
الناطقون بها في شئونهم الاجتماعية العامة : فعقائد الأمة وتقاليدها وما تخضع له
من مبادئ في نواحي السياسة والتشريع والقضاء والأخلاق والتربية وحياة
الأسرة وميلها إلى الحرب أو جنوحها إلى السلم وما تعتقه من نظم بصدد
الموسيقى والنحت والرسم والتصوير والعمارة وسائر أنواع الفنون الجميلة — كل ذلك
وما إليه يصبغ اللغة بصبغة خاصة في جميع مظاهرها : في الأصوات والمفردات .
والدلالة والقواعد والأساليب

ومن خصائص تطور الدلالة اللغوية La Sementique أنه يسير ببطء .
وتدرّج ، ويحدث بطريق آلي ، وينحضع لقوانين جبرية . . . والتطور الدلالي في
غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان ، عام الأثر على جميع الأفراد .

وللتطور الدلالي عوامل كثيرة . . . منها ما يتعلق باستخدام الكلمات ،
ومنها ما يتعلق بمبلغ وضوح الكلمة في الذهن : فكلما كان مدلول الكلمة
واضحاً في الأذهان قلّ تعرضه للتغير ، وكلما كان مبهماً غامضاً مرناً كثر تقلبه
وضعت مقاومته لعوامل الانحراف . ومن عوامل التطور الدلالي كذلك
ما يتعلق بانتقال اللغة من السلف إلى الخلف : فكثيراً ما يتجم عن هذا
الانتقال تغير في معاني المفردات ، وذلك أن الجيل اللاحق لا يفهم جميع الكلمات
على الوجه الذي يفهمها عليه الجيل السابق ، ويساعد على هذا الاختلاف كثرة
استخدام بعض المفردات في غير ما وضعت له عن طريق التوسع أو المجاز .
وكثيراً ما يتغير مدلول الكلمة على أثر انتقالها من لغة إلى لغة . وقد يكون

العامل في تغيير معنى الكلمة : أن الشيء نفسه الذي نذل عليه قد تغيرت طبيعته
أو عناصره أو وظائفه أو الشئون الاجتماعية المتصلة به وما إلى ذلك .
فكلمة الريشة مثلا Plume كانت تطلق على آلة الكتابة أيام كانت تتخذ
من ريش الطيور ، ولكن تغير الآن مدلولها الأصلي تبعاً لتغير المادة المتخذة منها
آلة الكتابة الخ»^(١)

هذه الحقيقة الاجتماعية عن التطور اللغوي مطردة بالنسبة لكل اللغات ،
وقد قررها علماء ينتسبون لألسنة شتى ...

يقول الأستاذ جوزيف فندريس رئيس الجمعية اللغوية بباريس في مؤلفه
عن (اللغة) :

« ... والكلمات دائماً : قيمة حضورية Atuelles - يعني أنها محدودة
باللحظة التي تستعمل فيها ، ومفردة - يعني أنها خاصة بالاستعمال الوقتي
الذي تستعمل فيه ... »

وإذا كان النظام الصوتي يستقر منذ الطفولة ويستمر طول الحياة ، فإن
المفردات على العكس من ذلك لا تستقر على حال لأنها تتبع الظروف . فالعلاقات
الاجتماعية والصناعات والعدد المتنوعة تعمل على تغير المفردات وتقضي على
الكلمات القديمة أو تحوّر معناها وتتطلب خلق كلمات جديدة ، ونشاط الذهن
يستدعي دائماً للعمل في المفردات ... تزود كل كلمة في لحظة استعمالها تزويداً
تاماً بقيمة وقتية تبعد عنها جميع القيم الناتجة من الاستعمالات الأخرى التي تصلح

(١) على عبد الواحد وافي : علم اللغة ص ١٧٩ : ١٨٢ ، ٢٢٤ : ٢٢٣

لها الكلمة ، ومع ذلك فإن استعمال الكلمات يقوم بواسطة هذا التنوع نفسه بتأثير دائم على دلالتها ومن الخطأ أن نعد اللغة كائنا مثاليا ، تتطور مستقلة عن البشر وتتبع أغراضها الخاصة بها . إن اللغة لا توجد خارج أولئك الذين يفكرون ويتكلمون ، إنها تمتد جذورها في أعماق الضمير الفردي ، ومن هنا تستمد قوتها لتتفتح على شفاء الناس . غير أن الضمير الفردي ليس إلا عنصرا من عناصر الضمير الجمعي الذي يفرض قوانينه على كل فرد من الأفراد ، وعلى هذا فتطور اللغات ليس إلا مظهرا من مظاهر تطور الجماعات ^(١) .

(١) تعريب الدواخلي والقصاص : ص ٢٢٦ ، ٢٤٦ — ٧ ، ٢٥٢ ، ٤٣٣ — ٤

ثالثا : شاهد الفن

إن كثيرا من الموسيقى القائمة في الوقت الذي تكلم فيه رسول الإسلام كانت جديرة بما خلع عليها من وصف : صوت عند نعمة ، لهو ولعب ومزمار شيطان ...

فقد « ارتبط معنى الفن طويلا بفكرة اللذة والسرور — كما يقول الدكتور فؤاد زكريا والبعض يفهمون اللذة بمعنى سلبى فتكون حالة يتقبل فيها الإنسان مؤثرا خارجيا وينفعل له في استرخاء ... ومثل هذا الفهم لعنى اللذة الفنية يلقي اعتراضات عديدة في كل مجالات الفنون

في وسعنا أن نلخص التطور الذي مرت به الموسيقى من حيث قدرتها التعبيرية ووظيفتها وأسلوبها في عبارة واحدة ، هي أنها قد سارت تدريجيا في طريق طويل تحولت فيه من فنّ ذى نطاق ضيق في تعبيره ووظيفته وأسلوبه ، إلى فنّ شامل ذى صبغة إنسانية عامة ...

ليس لدينا في الشرق فنّ موسيقى بالمعنى الصحيح ... فعالمنا الموسيقى ينحصر في نطاق ضيق للغاية هو نطاق الأغنية ، وحتى في هذا النطاق الضيق لا تؤدي الموسيقى وظيفتها الصحيحة على الإطلاق

وللموسيقى الشرقية التقليدية صفة ذات دلالة نفسية بالغة ، تلك الصفة التي أطلق عليها اسم : (الرجوع الدائم إلى القرار) الفن المعروف أن لكل سلم موسيقى — أو مقام — قرارا هو النغمة الرئيسية التي يسمّى السلم باسمها ، ومن صفات القرار أنه يبعث شعورا بالاكتماء إذا ما انتهى اللحن إليه . لهذا كانت الموسيقى الغربية تحرص على أن تقف عند القرار والأصوات المتوافقة معه في ختام

القطعة فحسب أو في ختام جزء هام منها ... أما الموسيقى الشرقية — في صورتها التقليدية بوجه خاص ، فهي ترجع إلى القرار في كل فقرة قصيرة من فقراتها . ويستطيع القارئ أن يتصور المقصود بصفة الرجوع الدائم إلى القرار إذا استرجع ما يحدث في غناء الليالي والمواويل التقليدية ، فبعد كل فقرة من الفقرات يشعر المستمع بالراحة والاكتفاء إذا ما أنهاها المعنى بما يسمى (قفلة ١) مهيحة ، وعندئذ يردّد المستمع وراءه كلمة (آه) إذا سمح المجال !!! ولهذا الصفة نتيجة هامة تحسّنت في طبيعة المستمع الشرقي ، فالمستمع الشرقي يبحث عن النشوة العاجلة ، وعن الطرب المستمر في الألحان ! إنه لا يبذل جهدا في الفهم أو التعمق : فشكل ما يسمعه بسيط سطحي...» (١) .

هذه مقتطفات تكشف عن نقط الضعف في الموسيقى الشرقية وهي ثغرات جعلت من الأداء الموسيقي والغنائي عندنا صورا من التثني والتقصّع في كثير من الأحيان لا يرتضيها ذوق أو دين !

والدكتور حسين فوزي يبرز هذه الحقيقة نفسها في جلاء : « إنني أكره الاستماع إلى الموسيقيين المصريين الأحياء أو إلى موسيقاهم مباشرة ، بسبب الحالة البدائية العجيبة التي تجعل قاعات السماع في مصر شبيهة بالاحتفالات الانتخابية أو المظاهرات الشعبية ...» أستمع إذن إليهم كلهم في هدوء مكتبي ، وأقدّر لهم ما يؤدون لفن الموسيقى من ضروب التجديد التي تشهد لهم بالحياة والنزوع إلى الارتقاء ، إنما الأمر لا يعدو الحدود التي وقفت عندها الموسيقى الشرقية ! فليس يكفي أن يضع هذا الملحن وذلك عنوانا لعمله : أوبرا أو موسيقى وضيقية ،

(١) التعبير الموسيقي (مكتبة مصر) : ص ٢٩ ، ٤٤ ، ٦٢ ، ٦٦ ، ٨٠ : ٨٣
[فصول : المعنى في الموسيقى ، التطور للموسيقى ، مشكلة الموسيقى الغربية]

وأن يتحول من الدولاب والموشح والدور والبشرف ، لتتطلق الموسيقى المصرية من عقالها الميلودي ، وإذا كانت الميلودية قدبرة في حدودها على التعبير عن شتى العواطف البدائية ، وإذا كان (الطرب) طبيعيا في الإنسان ، فإن موسيقى الطرب وحدها لا تتعدى في الفنون الأخرى ما بلغتة الرسوم الحائطية تصور عودة الحجاج ومواقع الزير سالم ، أو الأدب في الموآل ونوادرجها !! »

هذه هي موسيقانا الشرقية اليوم في نظر التحليل الفنى فهل يستغرب أن ينكر دين مثل هذه التوقيعات منذ قرون ؟ ؟

ولكى نعرف الفارق بين ما وصلت إليه الموسيقى الغربية ، وبين ما كانت عليه الموسيقى في دورها البدائى ، فلنقرأ ما يقرره العالم الفنان الدكتور فوزى :

« آن الوقت نلسمع المصرى المثقف أن ينصرف عن فكرة الاستماع (للطرب) وحده ، إذا طمع في تذوق الأعمال الموسيقية الكبرى التى لم تعد وقفا على شعب متحضر دون آخر — تلك التى تقابل فى الآداب ملاحم هوميروس والدراما اليونانية وكوميديات شكسبير . وهى لم تبلغ هذا المدى عن طريق (الميلودية) وحدها ، بل بعد ما تطورت على أساس (التألف الهارمونى) ، والتوزيع بين مختلف الآلات الموسيقية ... »

والموسيقى العظمى تتميز عن بقية الفنون بنشأتها الحديثة فى الخمسة قرون الأخيرة ، لم تعرف فى أية حضارة من الحضارات التى تداولت البشر سوى الحضارة الغربية ، فلا ريب أن تكون آخر مقومات الحضارة الحديثة تقبلا عند الشعوب التى تقتبس هذه الحضارة فى شتى مظاهرها . وإذا كان الشعر وجد من قديم الزمان عظماء يرتفعون به عن مرتبة الخداء والترنم إلى الشعر

القصصى والتمثلى ، وكان الفن البلاستىكى قد حققَ جلَّ معجزاته فى شباب الأمم ذات الحضارة ، فإن الموسيقى لم تجد شكسبيرها وهوميروسها قبل أن يضع بالسترينا وشوتس وجوسكان دى پريه ألحانهم فيما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادى ، بل قبل أن يحقق هيندل ويوحنا سباستيان باخ وأبناؤه فى موسيقاهم نزعة الأجيال التى سبقتهم ...

وكما أنك تتطلب أساسا من الثقافة والاطلاع لتطالع رسائل ابن رشد ، أو رواية فاوست ، أو لتشهد صور ليوناردو وتيسيان ، فإنك بحاجة إلى الاستعداد النفسى والثقافى الكامل لتسمع سمفونية لموزارت أو قداسا لباخ ، والسامع للموسيقى السمفونية ، يتابع بناء من الأنغام المتآلفة تتلوّن بألوان الآلات المختلفة للأوركستر وتتطور تبعا لتطور اللحن أو لتغيرات الإيقاع ، كما يتابع الواقف بمعبد الكرنك أو بباب السلطان حسن أو فوق ربوة الأكربول أو فى لوجيا القاتيكان مجموع الخطوط والأقواس والألوان التى حققها رجال أفذاذ فى عالم العمارة والحفر والتصوير ، والموسيقى حركة فى الزمان ، كما أن هذه الفنون حركة فى الفضاء ، ثابتة بثبات مادتها متحركة بروح الفنان الذى أبدعها ...

حينئذ قد تدرك بعض سرّ تلك المعجزة الفنية التى حققتها الموسيقى الأوربية وحدها منذ القرن الثانى عشر الميلادى ، عندما ترك المنشدون غناء اللحن من طبقة واحدة إلى الغناء من طبقات متفاوتة . ثم جاء القمنكيون وبالسترينا وباخ ليخافوا فى عالم النغم أعمالا تقارن بأعمال أعظم الفلاسفة والشعراء والمصورين ...

ولست المسألة مسألة شرق أو غرب ، فلا حضارة اليوم بنت اليوم ولا هى من عمل شعب واحد أو قارة واحدة ، وإنما هى النتيجة الطبيعية لتطور كافة

المضاربات التي ظهرت على وجه البسيطة ، ولعل لنا فيها كمصريين أكثر الحقوق بما قدمته حضاراتنا الفرعونية واللاجيدية والقبطية والإسلامية على مدى الأجيال من عناصر التقدم والتعمق والارتقاء . ولن نتقدم الموسيقى المصرية كما تقدم التمثيل والطب والقانون في مصر إلا على أساس هذه الدراسة — دراسة القواعد المصرية للموسيقى وتطبيقها سماعا وعزفا لأعمال عظماء الموسيقيين

فقد وجد عامتنا — بل وخاصتنا — في الموسيقى الميلودية وفي أصوات المغنين كل كفايتهم من (الحظ والطرب) ، ووجد موسيقاريونا من بعض رجال الفكر سندا يدافعون به عن (الربع مقام) والتقاليد والقومية ! ولست أرى عيبا أن يختم القاضي والسياسي والكمساري والطالب والطبيب والبواب يومه المجهد بلحظات من التفرج عن النفس والتفرج عن طريق هذه الموسيقى الشعبية ، وليس لي ما آخذه على العوام أن تكون هذه الموسيقى منتهى أمالهم في الترفيه ، ولكنني أرفض أن يقف ذوق القاضي والوزير والسكراتب والمهندس عند حد هذا الفن البدائي ، فالأمر أجل من أن يكون حكاية ترويح عن النفس كأنه (عشرة طاولة) يلعبها رجال مجهدون ذهنيا ... إنما الموضوع خاص بالثقافة العليا في مصر — الثقافة بمعناها الكامل ...^(١) »

والدكتور فوزي يقدم لنا نموذجا للتطور الموسيقي الضخم الذي قدمته الموسيقى الغربية للحضارة الإنسانية :

« وقد نشأ فن الأوبرا صحيحا ، على أساس خدمة اللفظ بالحن ، مستمدا في أول الأمر طرازه من الترتيل الديني ، كأن يقرأ الكلام المنظوم أو المنشور

(١) استدباد إلى الغرب (للدارف) : ص ٦٨٧ : ١٩٢ .

فى شىء من النغم — وتلاوة القرآن نموذج حىً مائل الروعة إلى يومنا هذا ، وكانت أوبرات مونتفردى نموذجاً لهذا الفن التمثيلى الذى لم تخرجه الموسيقى عن طريقه فى الأداء . ولكن الانصراف إلى الغناء الفردى — إلى (الطرب) فيما يعرف باللعن أو الأغنية Aria انحار بالأوبرا إلى نوع من الغناء المشجى يقوم به كبار المغنين ويعرضون جمال صوتهم وبراعتهم فى ألحان لاعلاقة لها بمحداث الأوبرا ، وما القصة هنا إلا خيط رقيق من الوقائع ينتقل بالسامع من أغنية إلى أغنية ، حتى أصبح المسرح نوعاً من التخت يخطر فوقه المطربون فى لباس تمثيلى يتابعون قصة معينة ، ولكن الحقيقة وجمال الشعر وصدق الموقف التمثيلى — كل ذلك يختفى تحت وابل من الآهات والزقزقة يرتفع بها صوت المغنى ويهبط وهو يوشىها بضروب من التطريز والحليات تباعد بينها وبين أى غرض درامى . وقد نبغ المؤلفون من الايطاليون فى هذا نبوغاً فاجعل المدرسة الإيطالية فى موسيقى الأوبرا تتحكم فى مسارح أوربا جمعاء إلى يومنا هذا .

ولكن ثلاثة رجال نجحوا فى العودة بالأوبرا إلى معناها ومبناها ، وأحضروا موسيقاها إلى التطورات التمثيلية وإلى ألفاظ شعرها : وهم جلوك وموزارت وفير — وكلهم من الألمان ... انتهى أولهم إلى الاستقرار فى باريس ويعتبر ركناً من أركان الفن الغنائى فى فرنسا ، أما موزارت فقد حقق توافيقاً نادر المثل بين الأوبرا الإيطالية والفن الألمانى ، وفير هو مؤسس الأوبرا الألمانية البحث

وحينما شرع فاجنر فى خلق موسيقاه المسرحية متأثراً خطى جلوك وفير لاقى ما يلاقى كبار المصلحين من العنت

وليس غريبا أن نرى فاجنر وهو من جبايرة الإنسانية يتابع تطورات
فنه وحدها ، ويرقى به من قنة إلى قنة ، ويقاوم تيارات (الحلاوة والطرب)
بعزيمة لا تنى ، ويتلقى معونة المؤمنين بموسيقاه ، فلا ينقرط عقد القرن
التاسع عشر حتى يكون ريتشارد فاجنر قد وضع الدرامات الغنائية الكبرى
التي تقوم كالجبال الشامخ في عالم الفنون ، تشرف من أعلاها على سهول الطراوة
والطرب !!

ولم يكن فاجنر ليكتفى بهذه النهضة الغنائية على أساس الموسيقى الغنائية
وحدها ، إنما كانت حاسته الموسيقية الموهبة وإعجابه ودراسته لموسيقى باخ
وموزارت وبيتهوفن تفتح له آفاقا في الموسيقى المسرحية لم يفكر بها رائداه
العظيمان جلوك وفير . فالأوبرا بعد فاجنر — أو الدراما الغنائية كما يسميها —
هي سمفونية كبرى ، تبدأ من مقدمتها في الأوركسترا إلى آخر لحن فيها موحدة
الفكرة موصولة الأجزاء ، بما يجري في أعطافها من ألحان دالة leitmotif
تتحول وتتطور ، وتتسع وتضيق تبعا لقواعد تطور الألحان ونموها
في السمفونية — مع الانتفاع بهذه الألحان في تصوير الأشخاص
وعواطفهم ومتابعة الحدث الدرامي عن كثب ، إلى حد أنك إذا أحسنت
الإصغاء إلى الأوركستر وساعدتك ذاكرة موسيقية متوسطة ، فإنك تشعر
بالأحداث التي تعبر عنها القصة والشعر تحيا حياة موسيقية محض وتضيف إلى
روعة الغناء !

وهذا الغناء لم يعد (شجى وطربا) ولم يعد استعراضا لجمال صوت المغنى
وبراعة في استحداث الحليات ، بل أصبح إيقاعا دراميا يأخذ السامع إلى صميم
الحوادث والعواطف ، ولا يترك له متبعا للتصفيق عند آخر الأغنية ، فليس هناك

أغنيات بالمعنى الإيطالى ... وإنما هو نهر عظيم من النعم يفيض من قرار
الأوركستر إلى قبة المسرح» (١) ١١

ينبغى إذن الحذر والتدقيق عندما نحدد مدلول كلمة (موسيقى) ... وبالتالى
عندما نحدد موقف الإسلام من الموسيقى والغناء ، فما أبعد الفارق بين موسيقى
وموسيقى ١١

إن مدلول الألفاظ لا يكفى فيه العلم بالنصوص والمفردات ، بل لابد
من استيعاب المفهوم الفنى والاجتماعى ، ومتابعة التطور الحضارى عن
وعى ودراسة :

« فالموسيقى السمفونية — كما يقرر الدكتور فوزى — أعمال فنية
رفيعة جداً وهى بحاجة إلى فهم أساسى لوسائلها وأهدافها تقتضينا أن
ننصت إليها فى انتباه كامل ، حتى نستطيع بعد شئ من الجهد الفكرى
النفوذ إلى صميم جمالها الوجدانى . وقد يبدو هذا صعباً لمن اعتاد الاستماع
إلى الموسيقى فى حالة سلبية .، تاركاً للألحان وحدها مهمة عمله على أجنحتها
فى طراوة ورقة فالموسيقى عند هذا وأشباهه محض شعور بالنعم —
وهى حالة نعبر عنها بكلمة (الطرب) فى معناها الضيق ، لأن الطرب
بمعناه الواسع شعور متراعى الضروب وهو أساس الحاسة الفنية ، فأنت
طرب انغمته كما تطرب لمشهد مسجد أثرى أو لسماع شعر المتنبى أو قصيدة
روميو !

والطرب الذى تثيره الموسيقى الغريبة هو هذا الطرب بمعناه الفنى العميق ،
ولكن بلوغه يطالبنا بفهم وسائل هذه الموسيقى وإدراك أغراضها حتى
تكشف لنا من جمالها الفنى الذى يقارن — كما أقول وأكرر — بالعمارة
المتناسقة والفصائد الكبرى وبالصور والتماثيل الباقية على مدى الأجيال آثارا
خالدة للانسانية العليا»^(١)

ترى هل يمكن أن تكون هذه القمم الشاخنة من بين ما يعنيه الحديث
بمزامير الشيطان ؟؟

(١) للموسيقى الميمفونية (المعارف) : ص ١٧ - ١٨

رابعاً : واقع المجتمع

ارتبط الغناء والموسيقى في العصر الذي نحن بصدده بطبقة القيان

فلا عجب أن نرى هذا الارتباط واضحاً في أحاديث الحظر ، فهي تمزج النهي عن المعازف بالنهي عن اتخاذ القينات ، ومن ذلك ما أورده ابن القيم عن أحمد والترمذى : « ... باستحلالهم الخمر وضربهم الدفوف ، واتخاذهم القينات » ، وعن ابن أبي الدنيا : « ... اتخذوا المعازف والدفوف والقينات ، فباتوا على شربهم ولهم » . وهذه رواية أصرح دلالة عن الترمذى وأحمد : « لا تبيعوا القينات ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام » ... وما أورده ابن حزم في هذا الوجه لينقده : « من جلس إلى قينة فسمع منها ... » ، « من مات وعنده جارية مغنية » ، « لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وثمنهن حرام » ^(١) ... الخ .

ومن هنا نستطيع أن نفهم حكمة راوى حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت رسول الله - إذ حرص على أن يتحفظ في وصف الجاريتين فيقول : « ... وليستا بمغنيات » .

وإذا كانت (طبقة القيان) لم تأخذ وضعها المتميز في المجتمع الإسلامي على نطاق واسع إلا بعد عصر الرسالة بفترة ، إلا أن أخبار القيان لم تكن غريبة من البيئة العربية منذ جاهليتها . فلم يكن العرب في عزلة قبل الإسلام عن العالم المتحضر حولهم ، فالخيرة منهم لجتمع الفرس وديار الفساسنة معبر لعادات الروم ، وتجارة الرقيق وقتها تجارة دولية سرعان ما تنشر بين الأرجاء ما يتناقله الرقيق والقيان من خصائص

(١) إغانة اللهقان ١ : ص ٢٦٢ - ٣ ، المحلى ٩ : ص ٥٥ وما بعدها

الفنون والمجتمعات . قال أبو الفرج في (الأغاني) : « سعيد بن مسجح مولى بني جح ، مكيّ أسود ، ومغنّ متقدّم ، من فحول المغنين وأكابرهم ، وأول من صنع الغناء منهم ، ونقل غناء الفرس إلى غناء العرب ، ثم رحل إلى الشام وأخذ الحنان الروم والبربطية والأسطرخوسية واقتاب إلى فارس . . . ثم قدم إلى الحجاز » .

وقد كتب أبو عثمان عمرو الجاحظ رسالته في (القيان) ، بصور حال تلك الطائفة بعد أن انتشرت واشتهرت في العصر العباسي . وقد صارت رسالته مصدراً قيماً لدراسة أحوال (القيان) الفنية والاجتماعية

يقول أحمد أمين :

« ... وقد كان هؤلاء الجوارى في الغناء على نوعين ؛ جوار مغنيات الخاصة : فالحليفة له جوار يغنيه والأمراء والأغنياء كذلك — ثم هم يتهادون هذه الجوارى حبا في التجدّد وهناك نوع آخر وهو : قيان عامة وأكثر ما يكون أن نخاسا يملكهن ، فيعرضهن للغناء في محال يأوى إليها الفتيان لسماعهن والإيقاق عليهن ، ومن نماذج ذلك ما حكاه لنا صاحب الأغاني عن ابن رامين ، فقد كان له منزل بالكوفة وله جوار مغنيات أشهرهن اسمها (سلامة الزرقاء) ، وكان أجلّ مقين بالكوفة يجتمع في بيته الفتيان للسماع والشراب ، ويقولون فيه وفي قيناته الشعر . . . وفي الحق أن هذا النوع من الجوارى أثرٌ أراسيئاً في نشر الخلاعة والمجون ، ومن قرأ رسالة (القيان) المنسوبة للجاحظ ، أو قرأ وصف (الوشاء) في باب ذمّ

القيان في كتابه (الموشى) أدرك ما كان لمن من أثر ترى ظله في شعر الشعراء الخليعين في ذلك العصر، وما كان أكثرهم أو يعلل الجاحظ فساد هؤلاء الفتيات بقوله : (وكيف تسلم القينة من الفتنة أو يمكنها أن تكون غفيلة ، وإنما تسكتسب الأهواء وتتعلم الألسن والأخلاق بالمشأ ، وهي إنما تنشأ من لبن مولدها إلى أوان وفاتها فيما يصد عن ذكر الله من لهو الحديث ... وبين الخلعاء والجنان ، ومن لا يسمع منه كلمة جد ولا يرجع منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة سرودة ! وتروى الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت فصاعدا ، يكون الصوت فيما بين البيتين إلى أربعة أبيات ، عدا ما يدخل في ذلك من الشعر ، إذا ضرب بعضه ببعض كان من ذلك عشرة آلاف بيت ، ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ، ولا ترهيب عن عقاب ولا ترغيب في ثواب ، وإنما بنيت كلها على ذكر ... العشق والصبوة والشوق ، ثم لا تنفك عن الدراسة لصناعتها منكبة عليها تأخذ من المطارحين الذين طرحهم كله تجميش ! وهي مضطربة ، لأنها إن أهملتها نقصت ، وإن لم تستفد منها وقفت ، وكل واقف فإلى قصان أقرب) وقد كان كل صنف من الجوارى يُجلب وقد تسكونت عاداته أو كادت ، فالروميات تحملن عادات قومهن في الغناء وضروب الظرافة — وهكذا بقية الأمم، ثم أتت المملكة الإسلامية فتشرن عاداتهن ذكر الجاحظ : (أن المهدي كان يحب القيان وسماع الغناء ، وكان معجبا بجارية يقال لها (جوهر) كان اشتراها من مروان الشامي وله فيها شعر^(١))

وقد زاد الدكتور يوسف خليف هذه الصورة تفصيلاً :

« كان الناس في القرن الثاني يعيشون في فترة قلقة مضطربة يسيطر

(١) ضحى الإسلام ١٠٠ (الطبعة الأولى) : ص ٩٤ — ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨

عليها الشك وتسودها الخيرة ، فكان طبيعيا أن يندفع بعضهم خلف الحياة التي لا اطمئنان لها ، يعبّون من كثوسها ما استطاعوا قبل أن يدركها النضوب والجفاف . وساعدتهم على ذلك : تحول المجتمع الإسلامى إلى مجتمع متحضّر مترف يجمع في الأخذ بأسباب الترف والحضارة ، وانتشار العناصر الأجنبية فيه بتقاليدها الجديدة في الحياة ، وبخاصة أولئك الجوارى اللائى كن يشعن فيه فتنة وإغراء بما يتفنّن فيه من غناء وموسيقى وخلاعة ومجون ، ثم انتشار شرب الخمر الذى أصبح ظاهرة اجتماعية شائعة

وعرف العراق في هذا القرن دوراً للهو والغناء كان لما أعمق الأثر في ارتفاع هذه الموجه وانتشارها ، وهى تلك الدور المعروفة باسم (بيوت القيان) التى كان يديرها مقبّنون يتخذون من التجارة فى القيان حرفة لهم يتكسّبون منها . ولم تكن هذه التجارة تقتصر على شراء القيان وتدريبهن على الغناء والموسيقى والشعر ثم بيعهن بعد ذلك ، وإنما كانت تضيف إلى هذا كله شيئاً آخر لعله كان أدرّ ربحاً على أصحابها ، وهو استغلال هؤلاء القيان قبل بيعهن لتسليّة رواد هذه البيوت الذين كان أكثرهم من أبناء الطبقة الأرستقراطية وابتزاز أموالهم . وقد استطاعت هذه البيوت أن تثير الفتنة فى أرجاء المجتمع الإسلامى ، وتنشر الإغراء فى نفوس الشباب فيه . وكان بعض هذه البيوت تعمل — إلى جانب هذا كله — على الانحراف بهذا الشباب إلى الشذوذ الجنسى ، بما كانت تضمه مع جوارىها من غلمان أعدوا إعداداً خاصاً لإرضاء هذا الانحراف الذى وصل فى حوالى منتصف هذا القرن إلى درجه خطيرة

وفى أعماق الهاوية السحيقة مضت جماعات من الشعراء تضرب على غير هدى ، وتجرّ حبال الخلاعة ، وقد ألف اللهو بينهم وربط المجون بين أسبابهم :

كلهم فاسق ، وكلهم خليع ، وكلهم سكير ، وكلهم أيضا منهم في دينه وخاقه ...
وظهر في الكوفة شعراء مدرسة الغناء من رُوَاد بيوت القيان، أمثال: اسماعيل بن
عمار ومحمد بن الأشعث — الذين تحول الغزل عندهم إلى لون من العبث بالقيان
والحديث الصريح المكشوف إليهن ، فلم يعد وسيلة لتصوير عواطف الشاعر
أو تصوير العلاقة بينه وبين صاحبتة ، وإنما أصبح وسيلة للصيد والقنص ونصب
الشراك للايقاع بهؤلاء الجوارى الجميلات اللاتي يتنافس عليهن الملتفون.
حولهن وموضوع الغزل الطبيعي : المرأة الجارية الأجنبية التي غنى صاحبها
بتثقيفها وعلما فنون الغناء والموسيقى ورواية الشعر ونظمه ، ثم أبرزها للرجال
من طلاب اللهو والفن لتغيم وتلهيهم وتطارحهم الشعر الماجن الخليع وأيضا
لتعابثهم وتلقى عندهم»^(١) !

هذه طائفة القيان التي ارتبطت بالفن ، وارتبط بها الفن فما أنس.

هذا الفن وأهله ؟ ؟

● فمثل هذا الفن — وهؤلاء أهله — مفسدة لكل مجتمع . « واقعد باغ من أثر
الجوارى والقيان في المجتمع العربي وخاصة في العصر العباسي أن الشعراء شغلوا
بهن ، وصارت الجارية شيطانة جديدة للشاعر العربي ! وكانت ليالى بغداد
على الخصوص في القرنين الثالث والرابع تهمس في ظلامها أنعام مما ترسله مجالس
اللهو والشراب والغناء في قصور الخلفاء والأمراء ، بل كانت بيوت المقيتين —
أو تجار القيان — مجمعا طيبا يلتقى فيه رُوَاد السمر وعُشَّاق السهر من الكبراء
والوزراء والأدباء والشعراء ... فرى (الناطق) البغدادي وكان من كبار

(١) مقال : الشعر والحياة الاجتماعية في القرن الثاني للهجرة — العدد الحادي عشر من (المجلة) .

المقيمين يفتح داره كل ليلة ، وعنده الجارية (عنان) ، فإيزال السمار يلهمون ويقصفون ويسمعون وقل أن تجد في المجتمع العربي بعد عصور الخالطة بالأعاجم وبعد انطلاق الشهوات إلى حد لم يكن للمسلمين به عهد — قل أن تجد المواقف العقيمة من فتيان الحب العفيف ، وقل أن تجد أيضا هؤلاء القيان اللاتي لم يحببن الفاحشة «^(١)»

• ومثل هذا الفن — وهؤلاء أهله — إذا تسرب إلى قصور الملك وأمبرهزة الحكم نخرها وأغرقها : « فمن حرم قصر الرشيد كانت الجوارى والقيان ، ويمكن القول بأن عددهن في القصر كان لا يقل عن ألفي جارية ، منهن القيان المغنيات ومنهن الضاربات الحاذقات وقد بلغت قيمة إحدى الجوارى القيان اللواتي كن يشتريهن له — وكانت خريجة دار إبراهيم الموصلی ، كما كان شأن أكثر هؤلاء القيان — ستة وثلاثين ألف دينار . وقد خلّت الأخبار أسماء كثير من هؤلاء الجوارى اللواتي استطعن أن يخلبن الرشيد ويظلمنه على أمره ، كهؤلاء الجوارى الثلاث اللواتي استهداهن — أو أهدين إليه — من الفضل بن الربيع . وكانت هذه الوسيلة — فيما يظهر — من الوسائل التي كان الفضل يصطنعها لاستهواء الرشيد والغلبة عليه ، وكذلك كان أبوه الربيع من قبل حين قدم إلى المهدي جاريته الرائعة الفاتكة الجمال أمة العزيز هدية له «^(٢)» .

• وإقبال النخاسين على تعليم الجوارى الغناء نوع من (تحلية البضاعة) تؤدي إلى استراحة الروح ، في حين كان اتجاه الإسلام إلى تصفيته : بتضييق موارده وإكثار منافذ تحريره وإحسان معاملة المتبقى منه في فترة الانتقال إلى الحرية

(١) محمد عبد الفتى حسن : دلائل من المجتمع العربي (اقرأ) : ص ٢٦ : ٢٩

(٢) طه الحاجري : قصر الرشيد (اقرأ) ص ١١٤

الكاملة . وهذه السياسة التشريعية الإسلامية يتناقض معها جنون الناس بالقيان ،
فقد « كان الغناء شرطا أساسيا من شروط الحسن ، يشتري المغنون الجوارى
بأثمان زهيدة فيعلقونهم ففهم ثم يبيعونهم بأفحشها فيربحون ربحا كثيرا . وكان
القيان والمستولون عنهم يرسلون بهن إلى منازل المغنين ليأخذن عنهم أصول
الأصوات ، وكثيرات منهن يتجشمن العقبات في الوصول إلى الأستاذ الماهر .
وكان الخلقاء وأصحاب الشأن آنذاك إذا استمعوا إلى لحن فأعجبوا به أحبوا إلقاءه
على جارية من جواربهم ، لتردده عليهم عندما يشاءون . . . ولم يقتصر أثر الغناء
على إثارة النفوس وتصابي الشيوخ والمبالغة في الإنفاق لشراء المغنيات الجميلات
الصوت ، وإنما تعدى كل ذلك إلى التأثير في الحياة الاجتماعية بكاملها ، وإلى
إيجاد طبقة من الناس مكرمة محترمة يصغر عندها الكبير ويلطف بين يديها
العنيف ، وحتى استبد الغناء بالأذواق ، وأصبح للغنى والمغنية مقام رئيسي في
تكيف الأزياء . . . وترفع أثمان الجوارى إذا أخذن الغناء عن مشاهير الفنانين ،
لذلك حرص كل الحرص على أن تكون إجازتهن ممن ذاع اسمه واتفق الناس
على تقديمه وتفضيله وترديد أصواته . كان هؤلاء المغنون يؤلفون مدرسة واسعة
الانتشار عظيمة الشأن من حيث عدد المترددين عليها والمستقرين منها ، حتى إذا
أنتت القيان الفن ونضج حسنها وأقبل سراة القوم على ابتياعهن تفرقن في
الخلافة الإسلامية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ، يقمن بدور أسطوانات الحاكي
المعاصرة ، تسجل عليها ألحان العلم النابغ وتنتشر في جميع الأصقاع . . . » !

وقد روى صاحب (الإمتاع والمؤانسة) صورا من جلسات السماع في
منازل القيانين : فإذا من السامعين « من يضرب بنفسه الأرض ويتمرغ في
التراب ويهيج ويزبد ، فإذا دنا منه أحد عضّ بنبابه وخش بظفره وركل برجله » !

ومنهم « من تنقلب حماليق عينية ويسقط مغشياً عليه » ! ومنهم من « تبتل شيبته بالدموع ، حتى يرق له الحاضرون فتتحدر دموعهم رحة له ورقة عليه » !
« فقد كانت هذه المجالس تضم جماعات شتى متنوعة الأذواق متعددة المراتب والمقامات الاجتماعية ، يوحد بينهم حبهم للغناء ورغبتهم في التحلى من الملاحظة الدافقة في وجوه القيان »^(١) !

هؤلاء هن الجوارى المغنيات أو القيان

هل من عجب أن يكون شراؤهن وبيعهن وتعليمهن حرام !! ؟؟

(١) جيلور عبد النور : الجوارى (انظر) : ص ٦٣ ، ٧٠ - ٧١ ، ٩٥ - ٩٦

خامسا : انعكاسات فقهية

هذه الصورة التاريخية للعزف والغناء في واقعها الفني والاجتماعي ، كانت لها انعكاساتها على متون الفقه فتأصلت روح العداء للسمع والقيان في الفتاوى والأحكام !

ولم يكتف فريق من الناس بتأويل النصوص وفق ميوهمهم ، أو الاجتهاد في الرأي إن لم تسعف النصوص للوصول إلى التحريم والحظر ، بل اتجه هؤلاء إلى اصطناع الأحاديث القارعة الرادعة تقرّبا إلى الله وتنفيرا للناس من مقارفة الآثام ، وهكذا رأينا « . . . تساهل الناس في أحاديث الترغيب والترهيب واستساعة بعضهم الوضع فيها ، لأنه يقصد بها الحث على الخير والبعد عن الشر » ، كأحاديث كثيرة مما ورد في كتاب الإحياء للغزالي قال النووي : (وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد ، ترغيبا في الخير على زعمهم الباطل 11)^(١)

وتناول الوضع أحاديث التنفير من العزف والقيان . . . يقول الدكتور محمد جابر عبد العال :

« ... في عصر الأمين ، أخذت اللذة تغتنق قلوب أهل بغداد والترف يلاعب بعقولهم ، والجنان الشعراء في هذا الجو يتغنون بما في اللذة من فتنة . . . في هذا الجو القاتن الأخاذ بقلوب الدين سيطرت عليهم الحضارة العباسية ، وجد رجال الدين — أو قل رجال الحديث — أنفسهم لا يستطيعون للحال إصلاحا ، فأخذوا يصوّرون هذا الفساد الخلق في صورة أحاديث ... »

(١) مصطلحي السباعي : السنة

وتحدث عبد الرحمن بن الجارود بإسناد له عن رسول الله : (يكون في أمتي خسف ومسح وقذف ... إذا ظهرت القينات والمعارف والخمر)— وهذا الحديث يصور في وضوح ما كان عليه المجان والجواري ، كما يشير إلى فتنة الناس بالحياة الحضرية ... وأشار إلى هذه الأحاديث وغيرها يحكي بن معين في قوله : (كان ببغداد قوم يضعون الحديث كذا بين)^١ ولم يكن يحكي بن معين الناقد المعروف يقول وحده بوجود هذه الطائفة التي اتخذت من الحديث وسيلة لتصوير ما كان عليه أهل بغداد من انحدار خلقى ... هذه الحركة من رجال الحديث بدأت في عصر الرشيد فيما يظهر ، وأخذت مستمرة في طريقها ، وكان القصد منها لفت نظر الناس إلى مآم عليه من تحول خلقى ، ثم جذبهم إلى تعاليم الدين . سئل أحمد بن محمد المعروف بعلام خليل عما وضعه من أحاديث قال : (وضعناها لترقق بها قلوب العامة)^(١) !

والقـاء نظرة إلى نماذج من تلك الأحاديث كفيـل بتأييد هذه الحقيقة ... فزيف الصنعة بصرخ من كلمات هذه الروايات بما تحمله من مبالغة وتهويل في التكبر والوعيد :

« ... وظهرت القينات والمعارف ، فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء ، وزلزلة وخسفاً ، ومسحاً وقذفاً ... الخ » — الترمذى ، « بيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير ... باستحلالهم الخمر وضربهم الدفوف واتخاذهم القينات » — الترمذى ، أحمد ، ابن أبي الدنيا ...

والذى يتتبع اتجاه الإسلام المطرد في الجزاء ، يجد أنه لا يتوعد العصاة بالطوفان أو الريح العقيم كما كان شأن الأنبياء مع الأمم السالفة ، وإنما يدع الحياة

(١) حركات الشيعة المتطرفين

الدنيا للسنن والنواميس، ويرجى الثواب والعقاب إلى دارالقرارة: « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ، وهم فيها لا يبخسون » ، « كلاً نمدّه هؤلأه وهؤلأه من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظوراً ... »

فأين هذا من المسخ والخسف والأهوال الجسام ؟؟

وفيما فندّه ابن حزم من روايات مزعومة تطالملك الدواهي :

« من جلس إلى قينة فسمع منها ، صبّ الله في أذنيه الآلآك يوم القيامة » !

« من مات وعنده جارية مغنية ، فلا تصلوا عليه » !

« مارفع رجل قط عقيرة صوته بغناء ، إلا ارتدفه شيطانان يضربانه على

صدره وظهره حتى يسكت » !!

.... والله المستعان على ما يصفون !!

*

* *

وبعد

فإن موقف الإسلام من الموسيقى والغناء ، لن يعدو موقفه من الشعر ،
فكلها فنون

ولئن كان الإسلام قد قدّم الرأى المباشر الصريح فى قضية الشعر ، فلأنه كان
فن العرب المقدّم بغير جدال ، وكان بينهم وبين الموسيقى والغناء أشواط وأشواط .
فالشعراء يتبعهم الغاؤون ، إذا كانوا فى كل واديهمون ، وكانوا يقولون
ملا يفعلون . . . فإن عدّوا وجهتهم ، وقوّموا سبيلهم وآمنوا وعمّوا الصالحات ،
كانت فنونهم فى القول من صالح أعمالهم^١

وكذلك الموسيقى والغناء ، أنكر منها الإسلام ما شهدته فجرة فى واقع
الفن والمجتمع ، وليس يتأبّد هذا الإنكار على مرّ الأجيال إلا لما طابق
الصورة البدائية المستهجنة التى كانت محلّ النكير^{١١}

وبجانب ذلك: تقوم أدلة الإباحة تشهد بالأصل ، كما تتضح فى نصوص النهى
علّة الحظر ، ويشهد التاريخ بصدق وجهة الإسلام بالنسبة لذلك الوقت ، لكن
يبقى الباب مفتوحا للإبداع والتجديد والارتقاء^{١١}

ومع ذلك أسهم المسلمون فى فنون عصرهم قدر جهدهم فى كل ديارهم ،
فى دمشق وبغداد وقرطبة ، وكان لدورهم الحضارى آثاره التاريخية الإنسانية ...
وكم استمتع الخلفاء للموسيقى والغناء — وهم الحريصون على الطابع الدينى لحكهم ،
وما كان أكثر خصومهم الذين يتسقطون عثراتهم^{١١١}

ولو خلّص الفن من شوائبه ، وجرّد الدين من دخائله ... لجدّت حضارتنا
ما ضيها الزاهر المنير .

مباهج الحياة في نظر الإسلام

يرد في الإسلام صيام رمضان - عيد الدستور في الإسلام - بعيد الفطر . .
ويرد في الإسلام أيام الحج في ذي الحجة - عيد الوحدة في الإسلام -
بعيد النحر .

وينظر الإسلام إلى هذا وذاك على أنه عيد ...

عيد فيه معنى البهجة والفرحة ، واللعب واللهو البري ، . . وإشارة النص
إلى أن هذين العيدين بديلان أفضل وأخير ليومين كان العرب « يلعبون » فيهما
في الجاهلية - إشارة النص إلى هذا لا تخلو من دلالة معبرة ! !

وهكذا تتعاقب شعائر الصيام والحج والتبطل ، مع شعائر الفرح والمرح . .
إن الحياة في الإسلام مستقيمة . . ليس فيها نكس الأعاجم ، وعبوس
المتزمتين ، وإضناء الجسد بدعوى ترقية الروح . . .

الحياة في الإسلام متكاملة . . .

ترضى الجسد والروح ، وتستوعب الجد واللهو ، وتستكمل الحاجات
والأشواق ، وتستجيب لضغط الضرورة ودواعي الزينة والجمال والسكال !

* * *

في القرآن الكريم ، نقرأ قول الله : « والخيل والبغال والحمير ... لتركبوها ،
وزينة » ! !

وفي القرآن الكريم ، قرأ قول الله : « يا بني آدم . . خذوا زينتكم ،
عند كل مسجد » ١١

وفي القرآن الكريم قرأ قول الله : « قل من حرم زينة الله التي أخرج
لعباده والطيبات من الرزق » ١١

وفي القرآن الكريم ، قرأ أن نبيا صالحا من أنبياء الله رضى أن يرسل ابنه
الحبيب - الذي هو بدوره نبي كريم - ليلهو ويلعب : « أرسله معنا غدا . . يرتع
ويلعب . . . وإنا له لحافظون » ١١

فالإسلام لا يصادر مباحج الحياة ، ولا يحرم طيبات ما أحل الله . . .

والإسلام لا يعرف التقوى المرهقة القاسية :

إنه يفرض الوضوء طهارة ونظافة . . . ثم يردف الحكم بالحكمة :
« . . ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم ، وليتم نعمته
عليكم لعلكم تشكرون » ١

وفرض الصلاة . . ثم يردف الشريعة ببيان الغاية : « وأقم الصلاة . . . إن
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون » ١

وفرض الصيام . . ثم يقرر أن الأصل هو التيسير : « . . يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكمّلوا العدة ، ولتكبّروا الله على ما هداكم ،
ولعلكم تشكرون » ١

وأحكام الإسلام . . تختار صاحب « الصوت الجليل » للأذان ، وتفضل

« الأحسن وجها » على غيره ممن تتوافر فيهم شروط الإمامة في الصلاة ١١

تحدث الإمام الجليل ابن حزم عن سماع الألحان والغناء فسكان له رأي الجليل المشهور ، وقد قرآن « بيع المزامير والعيدان ، والمعازف والطناير - حلال كله . ومن كسر شيئاً ضمنه ١١٠٠٠ »

وهو يناقش مدلول اللهو الذي ذمه القرآن ، ويقرر أن اللهو في الأصل مباح فيقول في معرض مناقشة الآية القرآنية الكريمة « ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، أولئك لهم عذاب مهين » :

« هذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف ، إذ اتخذ سبيل الله تعالى هزوا . ولو أن امرأة اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله تعالى ويتخذها هزوا لكان كافراً ١ - فهذا هو الذي ذم الله تعالى ، وما ذم قطع وجل من اشترى لهو الحديث ليلتهى به وروح نفسه ، لا ليضل عن سبيل الله تعالى . . . فمن نوى باستماع الغناء عوناً على معصية الله تعالى فهو فاسق ، وكذلك كل شيء غير الغناء ١١ ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع ، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه . . . كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهها ، وقعوده على باب داره متفرجاً ، وصباغة ثوبه لازوردياً أو أخضر أو غير ذلك ، ومدّ ساقه وقبضها ، وسائر أفعاله . . . ١١ »

وررى في حياة رسول الله ... أتقى الخلق لله وأعبدهم له ، هذه الروائع : في الصحيحين عن عروة بن الزبير عن عائشة قال : دخل على رسول الله في يوم عيد ، وعندى جارتان تغنيان بغناء بعث . . . إلى آخر الحديث ، كما سبق البيان .

عليه رسول الله فقال دعهما ... وعلق ابن حزم على هذا الحديث « فصح أن الغناء مباح مطلق لا كراهية فيه ، وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك » ١١

وهو يروى أيضا من طريق مسلم عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة ، قالت : جاء حبش يزفنون (أى يرقصون) في يوم عيد في المسجد ، فدعاني النبي حتى وضعت رأسي على منكبه ، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر ١١

ودلالة هذه النصوص واضحة ...

والذي يعيننا من رأى ابن حزم بصفة خاصة في هذا المقام : نظرته إلى اللهو، وتصنيفه لأنواعه ، وحكم هذه الأنواع ما بين الحل والحرم . . فأيا كان رأيه في السماع ، فإن في تفرقه بين اللهو المباح والمحرم ، وتقريره الأصل في الإباحة ، انتصاراً لفطرة ، وإبرازاً لروعة أحكام الإسلام ، ودلالة على حسن الفقه في دين الله !

* * *

وتأتى الأعياد في الإسلام ... تقريراً وتوكيداً لبهجة الحياة ! فيها يأخذ المسلمون زينتهم . . ويعلنون بهجتهم ! . وفيها يتجمعون . . . ويتزاورون ! وفيها يفرحون ... ويمرحون ١١

وهذه البهجة في العيد مقدسة بأمر الله .. كما أن الصوم فريضة - بأمر الله ، وكما أن الجد في مواضعه مطلوب بشرع الله !

والصيام يوم العيد حرام ...

واستئارة الأحزان يوم العيد حرام . . .

إن الله يُعبد بإشاعة الفرح والسرور ، كما يُعبد بالجسد في
معالي الأمور ! !

* * *

والإمام ابن حزم يبيح للمسلمين التسلية والترفيه عن أنفسهم وقت الفراغ
ببعض اللعب بالشطرنج مثلا !

. . . . وبيع الشطرنج حلال ، ومن كسر شيئا ضمنه روى عن طريق

عبد الملك بن حبيب أحاديث : « من لعب بالميسر - يعني الترد والشطرنج - ثم قام
يصلي مثل الذي يتوضأ بالقبيح ودم الخنزير ثم يصلي ، أفنقول يقبل الله صلاته ؟ » ،
« الشطرنج ملعونة ، ملعون من لعب بها ، والناظر إليها كآكل لحم الخنزير » ،
« إن أشد الناس عذابا يوم القيامة صاحب الشاه ، الذي يقول : قتله والله ،
أهلكته والله ، استأصلته والله - إفكاً وزوراً وكذباً على الله » وروى ابن
حبيب - أيضا - عن عقبة بن عامر الجهني : « لأن أعبد وثنا من دون الله أحب
إليّ من أن ألعب الشطرنج ! ! ! » وعن عليّ بن أبي طالب أنه مرّ بمن يلعب
الشطرنج فقال : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ ! لأن يمسك أحدكم جرة
حتى تطفى خير له من أن يمسيها ، لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم » -
ثم أمر بهم فحبسوا ! . . .

وابن حبيب لاشيء

والجواب عن قولهم : أهو من الحق أم من الباطل ؟ - كجوابنا في
الغناء ولا فرق .

وجاء عن سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين أنهما كانا يحسنان اللعب
بالشطرنج ١١

وقال صاحب نيل الأوطار : « حكي في ضوء النهار عن : ابن عباس ، وأبي
هريرة ، وابن سيرين ، وهشام بن عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وابن جبير —
أنهم أباحوه . وقال ابن كثير : والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء .
ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة ، وإذا كان بحيث لا يخلو
أحد اللاعبين من غم أو غرم فهو من القمار ، وعليه يحمل ما قاله عليّ إنه من
الميسر . والمجوزون له قالوا : إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة
المسكائد فأشبهه السبق والرمي ، وإذا كان على عوض كان كمال الرهان
وروى أن ابن مغفر وابن المسيب رخصا في الرد على غير قمار قال
الشوكاني : وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات . . . والمؤمنون وقافون عند
الشبهات ١١١ »

والإسراف في استعمال الشبهات ، توسيع لتعدّي الاستثناء على الأصل
والمبالغة في تحريم الأشياء ، بحجة أنها خالية من النفع ، أو بحجة أنها من
الله فيها مجافاة لروح الإسلام وأصوله !

ففي الإسلام دائرة واسعة شاسعة فسيحة ، اسمها المباح تنتظم كل شيء
— لم يود فيه أمر ولا نهى ، وهي الأصل في كل شيء ومن البديهي أن
دائرة المأمورات والمحظورات تصغر بجانب دائرة المباح . وحسب المباح ألا
يكون ضاراً ، وألا يكون محرماً ١١ . . .

وليست أوامر الإسلام كلها مقصورة على شعائر العبادات . . . إن العلم عبادة ،

والعمل عبادة، ورعاية الأسرة عبادة .. وقد يكون الله كذلك مادام مقرونا
بإخلاص النية وغير خارج عن حدود الشرع !

إن مشكلة وقت الفراغ ليست يسيرة ...

والإسلام يشحن الوقت بالتعلم، والعمل، وأداء الواجبات تجاه الأسرة.
والمجتمع والدولة، ويجعل من المسجد مرقاً اجتماعياً هاماً ... ويسنّ في العيد
مباهج ومحافل ومجامع ... ويجعل في الحج متعة الرحلة ومتعة الاجتماع علاوة على
منافع الاقتصاد والسياسة ...

ومع ذلك، فليست الحياة كلها تبعات وتكاليف، وجدّ ووقار، بل لابدّ
من استجمام وانطلاق ...

روى الجماعة عن ابن عمر : سابق رسول الله بين الخليل، فأرسلت التي ضمرت
منها وأمدّها (الحقياء) إلى (ثنية الوداع) - حوالى ستة أميال، والتي لم تضمر
أمدّها (ثنية الوداع) إلى (مسجد بنى زريق) - حوالى ميل ...

جاء في « نيل الأوطار » : « الحديث فيه مشروعية المسابقة، وأنها ليست
من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو
والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستعجاب والإباحة بحسب الباعث.
على ذلك . قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من
الدواب وعلى الأقدام، وكذا الرمي بالسهم واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من
التدرب على الجرى !

وروى أحمد والبخاري عن سلمة بن الأكوع قال : « مرّ رسول الله
على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق .. فقال : ارموا يا بني اسماعيل فإن أباكم

كان رامياً ، ارموا وأنا مع بنى فلان . قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ، فقال رسول الله : مالكم لا ترمون؟؟ قالوا : كيف نرمي وأنت معهم؟؟ فقال : ارموا ، وأنا معكم كلكم !

وروى أحمد وأبو داود عن عائشة قالت : سابقني رسول الله فسبقته ، حتى إذا أرهقني اللحم سابقني ... فسبقني !! فقال : هذه بتلك !!

وروى أحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال : بينا نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق فجعل يقول : ألا سابق إلى المدينة؟ هل من سابق؟ فقلت : أما تكرم كريماً ولا تهاب شريفاً؟؟ قال : لا ، إلا أن يكون رسول الله ! قال : قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي — ذدني فلا سابق الرجل . قال : إن شئت . قال : فسبقته إلى المدينة !

وروى أبو داود عن محمد بن علي بن دكانة : إن دكانة صارع النبي ، فصرعه النبي ! وعن أبي هريرة قال : بينا الحبشة يلعبون عند النبي بحرابهم ، دخل عمر فأهوى بالحصباء فحصبهم بها ، فقال رسول الله : دعهم يا عمر ! — « متفق عليه » .

وعن أنس : لما قدم رسول الله المدينة لعبت الحبشة لقدمه بحرابهم فرحاً بذلك !! — « متفق عليه » .

وجاء في نيل الأوطار تعليقا على هذه الأحاديث : « فيها دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل ، وبين الرجال والنساء المحارم ، وأن مثل ذلك لا ينافي الوفاق والشرف والعلم والفضل وعلو السن ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة

إلا بعد التحسين من عمره ، ولا فرق بين الخلاء والملا . . . وعلى جواز المصارعة بين المسلم والكافر ، وهكذا بين المسلمين وعلى جواز مثل لعب الحبشة في المسجد — كما جاء في رواية للبخارى . قال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين ، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه . وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح » !!

فإذا أضيف إلى هذه المباحات كلها ، إباحة ألعاب التسلية : كالشطرنج ، وإباحة الموسيقى والغناء كانت هناك ألوان تتكامل في تعبير وقت الفراغ !

هذه الألوان ليست مجرد قتل للوقت . . إنها زاخرة بالمنافع النفسية والبدنية والعقلية . . . ومع ذلك ، فكل آلة في الدنيا تعطى أجازة للتنظيف ، والتشعير ، والغيار . . .

أفلا يكون من حق الآلة الإنسانية أن تستريح ؟ ؟

إن في هذه الراحة نفسها . . . أكبر منفعة !!!

* * *

ولكن المسلمين عفلوا عن هذه الصورة البهيجة لدينهم ، فقتمت حياتهم ، وغدا الناس يرون أنفسهم بين أمرين : حياة كالحة ثقيلة باسم الدين ، أو حياة منطلقة معربة تتمحل من كل القيم !!

ولو أنصف دعاة الدين في عرض دينهم . . لعرضوه متكاملًا ، وأبرزوا وفاقه مع الفطرة والحياة . . .

إن عبد الرحمن السكواكي يبرز آفة التزمت والتشدد ويحذر منها في كتابه « أم القرى » :

« ... وهكذا بالتمادي عظم التشديد في الدين ، حتى صار إصراراً وأغلالاتاً .. فكأننا لم نقبل ما من الله به علينا من التخفيف ، فوضع عنا ما كان على غيرنا من ثقل التكليف ... »

(يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين)

فإذا كان الشارع يأمرنا بالتزام ما وضع لنا من الحدود ، فما معنى نظرنا
الفضيلة في المزيد ؟؟ « ١١١

منطق رشيد ...

وهو المنطق الأقوم ... بالنسبة لأحكام الدين وطبائع النفوس على السواء !

الذین ...
فی حیرتہ

من مقومات الشخصية الإسلامية الإيجابية الفعّالة

من أكبر ما يهدد الأمم والأفراد... السلبية القاتلة ، والآلية الرتيبة - إذ يخذو الفرد وقد هبط من الآفاق الإنسانية العليا إلى صورة من المعيشة الغريزية والأعمال التلقائية ... يعيش لياكل ، ويتزوج لينجب !!

والنتيجة الحتمية لهذه السلبية هي إصابة الطاقة البشرية بالشلل ... الشلل العقلي : الذي ينبجم عن عن تضيق الأفق والارتباط بدائرة محدودة من الاهتمامات ! والشلل النفسى : إذ تقعد العزائم الإنسانية محصورة مقصورة على أنماط من الحياة لا تزيد كثيرا عما يحدث فى عالم الحيوان - بل والجماد أيضاً !

ذلك أن العقل سما بالإنسان عن أن يكون قانون علاقته بالسكون والأحياء مثل قانون الجسم الصلب الذى يتمدد بالحرارة ، وكلّ دوره فقط أن (يتمدد) إذا صادف الحرارة !! كذلك سما العقل بالإنسان عن أن يكون مثل النبات المشدود إلى الأرض ، والحيوان المرتبط بالغريزة !!

ولن يشغل الإنسان مكانه تحت الشمس إن كان تكراراً لخلق الله فى عالم المادة والنبات والحيوان ، وإن لم يكن نمطاً جديداً فى الحياة والأحياء !!

ويخطئ الإنسان إذا ظنّ أن اختيار هذا اللون من الحياة السلبية الآلية ، سيكفل له الهدوء والهناء ... إن انفعالاته الإنسانية وإدراكاته العقلية ستظل تضغط عليه ، فتعذبه على الرغم منه !!

وسينفق طاقته العقلية والنفسية - وهي لا بد أن تعمل مثلما تعمل معدته ورثته - في جحره الذي يعيش فيه ، وسيدفع ضريبة الإنسانية التي تنازل عنها ورضى بالدون منها !!!

سيتعذب هذا الإنسان في دائرته الصغرى : دائرة نفسه وأولاده ، وجيرانه وشركائه ، وسيضغط عليه عقله كي يستعمله في أفعاله الضئيل ، وستدفعه أعصابه إلى التفاعل مع الناس القلائل بحكم الضرورة ، وستجسم مشكلاته الصغيرة ، وستتضخم متاعبه القليلة ، وسيضحى من راحته ومتعته قدر ما يضحى الإنسان الذي عرف مكانه ومكانته . . . وربما أكثر منه ، من حيث يدري أو لا يدري !!!

إن تهرب الإنسان من أعباء الإنسانية لن يهيئه له انخلاء من تكوينه العقلي والنفسى ، ومن هنا يشقى شقاء مضاعفا حين لا يستعمل أدواته وملكاته استعمالها الصحيح . . .

اللهم إلا إن تصورنا إنساناً يبلغ من النجاح في تجاهل ذاته ، والتعود على أسلوب الجماد والحيوان ، أن يفقد خصائص الإنسان !!

وسلبية الإنسان تفقده حتى أهدافه الصغيرة !! . . . تفقده نفسه وأسرته وهما من أول ما يتجه إليه إنسان أو حيوان . . . إذ يصاب مثل هذا المخلوق باضطراب وتخليط فتلتبس عليه المعالم ، وتضيع الأهداف - مهما كانت صغيرة ، وترتبك الخطوات وتتخبط التصرفات . . . فإذا به لا يمسك نفسه ولا يحصى أسرته ، ويفقد كل شيء منذ أراد فقط أن يكون مجرد شيء من الأشياء !!

والسلي قد تهبط عليه الثروة وقد يصيبه الجاه ، ولكنه لا يستفيد من ثروة

أوجاه . . . ويراه الناس فيقولون: ياليت لنا مثل ما أوتى ، إنه لنوح حظ عظيم !
ولو تبينوا ، لعلوا أن الذى لا يشعر بذاته لا يشعر بماله ومنزلته . . . وأن الذى
قرّر أن يعيش على هامش الحياة سيعيش على هامش المال والجاه . . .

وقد يرى (العاقل ا) أن يعيش سلبياً كي يكسب المال أو يصل إلى الجاه . .
فسرعان ما يزداد بالمسال والجاه هبوطاً في نظر الناس ، إذ فقد الهدف الذى به
تتحدد قيمة الوسائل . . . وما تجدى طائرة بمحرك ذرى تسابق سرعة الصوت
أو الضوء شخصاً لا يريد أن ينتقل من حجرة نومه ؟ ؟ ؟

* * *

والإسلام حريص على أن يفوز أفراد وجماعته بالحياة . . إنهم دفعة للإنسانية
نحو الأمام ، فكيف يدفعون غيرهم إذا فقدوا هم أولى الخصائص والمقومات ؟ ؟
إن عقيدة الإسلام الأساسية عقيمة إيجابية ، تدعم الشخصية الإسلامية من
أول الطريق

« لا إله إلا الله »

قد يكون من الممكن أن يقول المؤمن : إن الله موجود . . . هذا القول
يسمح بجواره لآلهة أخرى تخلقها الأهواء . . .

ومن هنا كانت هذه الصيغة التى تنفى كل ألوهية عن غير الله . . . إنها صرخة
تتحدى الذين يعملون مع الله آلهة أخرى . . . إنها صيحة تقرّر الوضع الصحيح
الصريح الذى لا يحتمل معه أى قيل وقال . . .

ولربما كان العرب يتركون محمداً لو دعا لإلهه وترك ثلاثمائة وستين إلهاً آخر

يعيشون حول الكعبة لكنه ألقى اعتبار هذه الأصنام ، وما زال يكافحها حتى حطّمها يوم الفتح وهو يقول : « جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقاً » !!

« محمد رسول الله » . . .

يؤمن المؤمن برسل الله أجمعين ، لا يفرق بين أحد منهم . . . لكنه لا يعلن في شعار عقيدته ما قد يجمعه بالناس من أتباع عيسى وموسى ، إنه يعلن ما يميزه عن الجميع وما يفرق بينه وبين غيره . . . إنها خطة إيجابية في الحياة !!

والقرآن . . .

كتاب واضح صريح . . . يعلن رأيه في الديانات وأتباع الديانات ، ويدعو للبحر بهذا الرأي فينتشر مكتوباً أو مقروءاً . . . لا يوارى ولا يدارى !!

* * *

وتستطيع أن تتلمس جذور النزعة الإيجابية في تكوين الشخصية الإسلامية حين تتعرف على مدى إيمان هذا الدين بكرامة الإنسان . . .

« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » . . .

« ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً »

« فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » . . .

وإن مما تميّز به الإنسان وحقق له كرامته : أمانة الله التي أودعها إياه . . .

العقل وبقدر ما نحصر على الاستفادة من عقولنا ، وترقية مداركنا ، بقدر
ما نعبد الله باستعمال نعمته !

علينا أن نفكر وعلينا أن نتعلم لنرقى بجهاز تفكيرنا وعلينا
أن نعمل بما يستقر عليه فكرنا لنتمو قدرتنا على التفكير ، وترشد مسالكنا
في العمل !

والإسلام قد رفع قدر العقل الإنساني إلى الذروة ، يوم اعتمد عليه في كشف
سر الوجود ، والتعرف إلى رب الكون والناس ، والتفهم لحقائق الدين !

لقد عرض الله الإيمان به جلّ جلاله على منطق العقل الإنساني وأزل
كتابه يعلم الناس مرة ومرة ومرة ويعرض حجة وحجة وحجة
ويورد اعتراضات المعارضين ليردّ ويفند ! !

لقد أكرم الله العقل الإنساني وعلى هذا التكريم يقوم الأساس
الإيجابي في تكوين الشخصية الإسلامية !

ومن هنا قام العربي المسلم يناقش الرسول المعصوم : أهو منزل أنزلكه الله ،
أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فلما أجابه بأنه اجتهد ورأى ، قال له -
وإن كان هو رسول الله : ليس هذا بمنزل ! !

إن من لا يحترم العقل الإنساني لن يحترم الإنسان نفسه وإذا كان
الله سبحانه وتعالى قد خاطب عقولنا ، فانظر إلى شناعة الجريمة التي يرتكبها مخلوق
يريد أن يفرض على الناس قولاً بغير حجة ، ورأياً بغير دليل ! وانظر إلى شناعة
الجريمة التي يرتكبها من يعطل (أمانة الله) في الإنسان ، ونعمته التي ميز بها

بنى آدم عن الحيوان ، والجوهرة التي حظيت بالتكليف والخطاب ، بعد منة الله
بخلق والإبراء . . .

ثم يطلب الإسلام من أبنائه أن يبلّغوا دعوتهم ، وقيموا دولته
وما دام هذا الدين دين دعوة فهو إيجابي وسيصل إلى مرحلة
حتمية ترتفع فيها الأهواء بالسيوف في وجه هذه الإيجابية الدافعة ،
وهنا يكون من المنطق ومن مسأرة الدفعة الإيجابية أن يحمل الدين السيف
ليدافع عن نفسه ويكون من المنطق ومن الإيجابية كذلك ألا يترك الميدان
خلاء إذا صرع الأعداء ، فيقيم دولة الإسلام لتحمل الكسب الذي أحرزه العقل
الإنساني والعزم الإنساني طوال طريق الكفاح !

والدولة الإسلامية : حين تقوم ، تواصل كفاحها الإيجابي في الداخل وفي
الخارج ، فليس سلطانها نهاية تتقلص جهودها على حمايته ، فتخسره وتخسر نفسها !
إنها تواصل الجهد والجهاد في إيجابيتها على نطاق عالمي : « الذين إن مكثهم
في الأرض : أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ،
ولله عاقبة الأمور » !

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : من قواعد الإسلام الإيجابية . . .
إن الناس حين يسمعون : ينبغي أن نكون كذا أو نعمل كذا ، قد
يسكتون ! لكنهم حين يسمعون الحرب تشن على باطلهم ، يحسون الغضاظة
ويبدأون النكير ! !

والإسلام يقرن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويجمع بين البناء والهدم
حتى لا تفرخ الشرور من جراء تميم الدعوة إلى الخير ، وحتى لا يصيب الحق بين

(المعروف) الذى يدعى إليه ، وبين (المنكر) القائم فى الناس بالعمل ولا تمسه يد إنسان !!

لقد دعا الإسلام الفرد والمجتمع والدولة إلى إنكار المنكر بكل وسيلة مستطاعة مشروعة ، ودعوة الإسلام صريحة فى النهى عن الشرور وزجر أصحابها ، وهى لا تقنع بكلمات منمقة عن الخير تطير فى الهواء (تتمصص) لها الشفاه إن كثيراً من أصحاب اللبابة يحسبون الخير فى الابتعاد عما يغضب الناس على الدوام ، وفى تملقهم بما يحبون ، أو بما يسكتون عنه ويتحملونه على الأقل ! لكن دعاة الحق يسلكون الطريق المستقيم إلى القلوب والعقول : « وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ، لتفترى علينا غيره ، وإذن لا نخذك خليلاً ! ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً ! إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ، ثم لا تجد لك علينا نصيراً » !!

* * *

ودولة الإسلام لا تقف سلبية إزاء العالم ... إنها تتبادل المنافع والثقافات مع الغير ، وتطلب العلم والخير من كل طريق . وهى لا تترك المظالم الدولية تستشري ، تهدد القيم التى تدعو إليها ، وقد تهددها هى نفسها بعد حين !! إنها لا تترك الباغى يستعلى والمظلوم يتلوى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنفى إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا ، إن الله يحب المقسطين » !!

إنها إيجابية تبدأ من أول الطريق ، على النهج الصحيح . . . من العقيدة فى أغوار النفس ، إلى العالم الواسع الشاسع الفسيح ! « فأما الزبد فيذهب جفاء . . . وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض »

إمارة الأذى... عن طريق الإسلام

تتعاقب الأجيال على حمل أمانات الإسلام ، منذ بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . وقد عاش هذا الدين أربعة عشر قرناً ، كان له في كل عصر من عصور هذا التاريخ الطويل حيوية دافقة دافعة ، مستمدة من دستوره الخالد الذي « لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد » ١

وكما اعترضت طريق النور ظلمات ، قَبِضَ الله للأمة من يحد لها أمر دينها ، ويخرجها من الظلمات إلى النور

ولقد كانت هذه « الحركات الإسلامية » ، التي تهدف لتحطيم السدود أمام دين الله ، دليلاً جديداً على حيوية هذا الدين ، بجانب تاريخ الصدر الأول ! لقد كان عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته « بعثاً » للأمة بل للإنسانية خلق تاريخاً ، وكانت العصور التالية عصور « صيانة » لهذا التاريخ الضخم الذي تركه الهداة المرشدون !

وقد كانت أعمال « الصيانة » التي عكف عليها أعلام التجديد الإسلامي تستهدف إمالة الأذى عن طريق الإسلام ، ليعود كما كان أيام البعث الإسلامي الأول — أو البعثة النبوية ، وليظل صافياً مطهراً مستمداً من منابعه الأصيلة حتى يوم — البعث يوم يرث الله الأرض ومن عليها .

وأصحاب هذه الحركات الإسلامية ، شخصيات مشرقة في تاريخ الإسلام . وهم كثيراً ما ترد سيرتهم على ألسنة الناس في استقراء جزئي محدود ، أقرب إلى دراسة التراجم والسير منه إلى ربط الحلقات لتأخذ مكانها في تاريخ الإسلام العام (١٩ - الدين)

غير أن الدراسات الجزئية التفصيلية لا تغني مطلقاً عن الدراسة التركيبية، بتتبع حركة البناء الإسلامى ووضع كل لبنة موضعها من المرح ، فتتصل حوادث التاريخ . ولقد تشكلت الحركات الإسلامية بأسلوب العصور التى حدثت فيها ، فكانت كل منها استجابة لمطالب المجتمع فى وقتها

ذلك أن الإسلام شريعة الحياة كلها ، وواجب الوقت فى الإصلاح هو تجديد المختل من دولاى الحياة ! لذلك تعددت الصور التى خرجت فيها هذه الحركات بتعدد الدوافع إليها .

ولسكنها لا تخرج بالاستقراء إجمالاً عن قسمين كبيرين :

- قسم يمس الإسلام فكرياً فى فقهه وتعاليمه ، ويعمل على صيانة الفقه الإسلامى حتى لا يهرج فيه المدجالون ويزيف أحكامه المبطلون وهنا ينبرى المجددون يصلون المسلمين بالمنابع الأصلية فى دينهم ، لينبذوا ما يهرف به المشعوذون مخدر والشعوب !
- وأما القسم الثانى من حركات التجديد الإسلامى : فهو عملى ، يمس واقع الحياة الإسلامية على اختلاف مناحيها ، ليقبسها بمقاييس الإسلام التى لا تضل ولا تنزل ، وينبئ المسلمين إلى المدى بينهم وبين إسلامهم ، ويأخذ بأيديهم إلى الطريق ليقرب البعيد ، فيصبح القرآن خلقاً وكتاباً مقروءاً مطبقاً فى حياة المسلمين اليومية الخاصة والعامة . ولقد سُمى الإسلام على الدين « فقهاً » لا « علماً » ليكون أدل على الفهم القائم على المعرفة والتأثر ، والمؤدى بعد ذلك إلى التأثير فى العمل .
- ولسنا بهذا التقسيم نقول إن مجددى الفقه الإسلامى لم يكونوا مجاهدين فى سبيل تصحيح أوضاع حياة أممتهم ، أو أن المجاهدين العاملين لم يكونوا أصحاب فقه قائم على الدراسة والاجتهاد ، ولكن نطلق على كل قسم الوصف الأعم الأغلب فيه دون أن ينال ذلك من الأوصاف الأخرى التى تتوفر فيه عند التقدير

الفردى ... وحسب التقدير العام أن يتناول الملامح البارزة والمعالم المتميزة .

هذا التقسيم الموضوعي ، بجانبه تقسيم تاريخي زمني ...

فإن هذه الحركات قد استوعبها تاريخ الإسلام منذ عهد بني أمية حتى العصر الحديث . وهذه القرون الطوال نستطيع أن نقسمها بدورها إلى قسمين كبيرين :

القسم الأول : أيام كان الإسلام ديناً ودولة

والقسم الثاني : أيام كان الإسلام ديناً نُحْي عن الدولة

• ففي أثناء قيام دولة الإسلام : كان طبعاً أن يبدأ الفساد — في أول أمره — في واقع حياة المسلمين ، لافي نظريات الدين نفسها إذ كانت لا تزال قريبة الصلة بأعذب الموارد في عصر النبوة ... وهنا نجد في مجال إصلاح فساد الحكم حركات : أبي ذر وابن الزبير ، ثم الشيعة والخوارج : وهي حركات تحتاج إلى تحليل يكشف عن الحق والباطل فيها .

وأما الفساد الاجتماعي : فمن مظاهره الترف الذي تمخّضت عنه الفتوح ، بما جلبت من غنم كثير وخير كبير . وكانت الصوفية رد فعل لهذا الترف ، انضافت إليه واردات فكرية من فلسفة الهند والرهبة . وكان للحنابلة حركات هي مظاهر احتجاج أيضا على الانحرافات والمقاسد الاجتماعية . وبالرغم من هذه الثغرات الاجتماعية والسياسية ، ظلت الدولة العباسية زهاء ستة قرون . وحين ضعفت إدارتها المركزية ، ظهرت سلطات فتيّة جديدة استقلت بإمارات ودويلات ، ولكن ظلت على وقائها للإسلام وعملها للإسلام وإن أمها بطابع الإسلام — مهما كانت درجة هذا كله . وإلى الدولة الغزنوية يرجع الفضل العظيم في نشر الإسلام وامتداد دولته في شبه القارة الهندية وأفغانستان ، كذلك وقفت مصر

أيام الأيوبيين في وجه العدوان الصليبي وأيام المماليك في وجه الطغیان التتاری .

• وحين تجزأت الدولة التي تجمع المسلمين ، وضاعت مكانة الخلافة التي كانت مرجعهم ، وبعثوا عن منابع الدين الصحيح ، وأدى الفساد السياسي الاجتماعي إلى الحكم بالهوى والعبث بالفتيا والتورط في المحدثات ، شعر المسلمون بحاجتهم إلى فقه مبرر يعيد الأصول ويرد إليها ، ويفق بالقياس في الجديد بما يناسب العصر ويقود الأمة إلى سواء السبيل . وهنا كان الأئمة الأعلام من أمثال : ابن تيمية وابن القيم ، ثم ابن عبد الوهاب فيما بعد .

• فلما زالت دولة الإسلام ، وأخذ الاستعمار يطبق على دياره ، غرق المجتمع في الفساد الشامل ، فالإدارة السياسية خربة ، والحياة الاجتماعية مضطربة ، وفشا في أواخر الحكم العثماني الرشوة والتعسف والجور واستنزاف الأموال ، وسرى في البلاد الفقر المدقع والجهل المهلك والمرض المدمر للروح والجسم معا .

ومن الذين حملوا أعباء الكفاح من أجل الكيان الإسلامي : السيد عبد الرحمن الكواكبي والسيد جمال الدين الأفغاني . فحاولا تشخيص الداء ، وجمع الأمة على كلمة سواء

وأما الفكرة الإسلامية فقد تفنن المجددون في عرضها بأسلوب العصر ، ليجابهوا حملة الاستشراق الفكري التي ظهرت الاستعمار السياسي . وبنطق البحث الجديد الذي يناسب تطور الفكر في عصر العلم ، عمل الإمام الشيخ محمد عبده ومن بعده السيد محمد رشيد رضا وأضرابهما على إجلاء حقيقة الإسلام . وهكذا تتابعت الحركات الإسلامية على إمطة الأذى عن طريق الإسلام ، منذ قام الإسلام وفاء بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وصيانة للإسلام من كل دخل : في مجال الفكر أو في مجال العمل .

الحركات الإسلامية المعاصرة

من مقال بالإنجليزية للأستاذ مسعود علم الندوى

في العدد الصادر في نوفمبر ١٩٦١م من مجلة « صوت الإسلام » Voice of Islam، التي تصدر بالإنجليزية عن « جمعية الفلاح » في كراتشي، ظهر هذا البحث عن « الحركات الإسلامية المعاصرة »، وكان قد كتبه مسعود الندوى ١٩٥١ م. وقد نصرتة المجلة وهي تقول: « على الرغم من مرور عشر سنوات، فإن ما جاء في هذا المقال لا يزال غصاً على حاله » ١ وقد ترجم هذا البحث إلى الإنجليزية - عن الأردية كما يبدو - السيد سعيد مالك، وأراد مترجه إلى العربية - صاحب هذا الكتاب - أن يحيط المسلمون في إجمال بهذا الموضوع الجليل، وأن يقرأوه بقلم مسلم واع غيور . . . على ألا ينقل القارئ العربي عن ملاحظة زمن كتابة المقال، وحق كاتبه الأصيل في تقدير الأمور . « للمترجم »

المسلمون في القرن التاسع عشر :

من الحقائق التي يعرفها الجميع أن العالم الإسلامي كان قد بلغ أبعاد شوط في

في تخليه عن القيم الدينية والأخلاقية في بداية القرن الثاني عشر الهجري (الثامن

عشر الميلادي)، وقد تعجب غير المسلمين أنفسهم من التفاوت البعيد بين المسلمين في عهودهم الأولى وبينهم في هذا العصر !

وقد رسم الكاتب الأمريكي لوثر روب ستودارد صورة دقيقة لهذه الفترة من الهبوط والتدهور، حتى أن الأمير شكيب أرسلان رأى أن أكثر علماء المسلمين ومفكرهم براعة وألمعية لا يستطيع أن يقدم مثل هذا التصوير في سلامته ووضوح معالمة !

ذكر ستودارد في كتابه (حاضر العالم الإسلامي) : أن التدهور قد أصاب الدين

كما أصاب كل شيء آخر ، وطرح التوحيد الخالص الذي أرسى قواعده محمد عليه الصلاة والسلام لتقوم محله بالتدريج خرافات وأساطير تافهة ! وبينما تركت المساجد مهجورة مخربة أقبل السواد الجاهل في المساجح والتماثيم على الاستماع إلى المتصوفة في ثيابهم القذرة وأوضاعهم الشاذة ، وتوالت الوفود على أضرحة « الأولياء » ! أما التعاليم الأخلاقية للقرآن فقد لقيت تجاهلا أو تحديا ، ولم تسلم المدن المقدسة نفسها من أن تكون مباءة للعظالم المختلفة ! وهكذا فقد المسلمون حيويتهم ، ولو رجع محمد إلى الدنيا لاعتبر المنتسبين للإسلام مرتدين أو وثنيين !!

تباشير اليقظة :

وفي هذا الوقت ظهرت تباشير اليقظة في شتى أنحاء العالم الإسلامي ...

وقد رفع لواء الإحياء الإسلامي :

• شاه ولي الله (١١١٥ : ١١٧٦ هـ) في الهند

• ومحمد بن إسماعيل الأمير (١٠٩٩ : ١١٨٢ هـ) في اليمن ، ومحمد بن عبد

الوهاب (١١١٥ : ١٢٠٦ هـ) في نجد

وتابع الرسالة من بعدهم : الشهيدان سيد أحمد برلوي ومولانا إسماعيل الشهيد

الذان اقتفيا آثار شاه ولي الله

وواصل العمل في الإصلاح والدعوة إلى الإسلام بنجد : علي سعود وعلي

الشيخ من سلالة محمد بن عبد الوهاب .

أما في اليمن فلم تستطع أية حركة منظمة أن تعمق جذورها ، وظلت الحركة التي

استلهاها محمد بن إسماعيل الأمير في مكانها لا تتجاوز النطاق المحلي ، وإن كانت

تكن فيها بعض بذور التقدم . فمن بعد الأمير جاء الشوكاني (١١٧٣ : ١٢٥٠ هـ)

وسار على منواله ، ولكن كان يعوزه من الغيرة والحمية ما يلزم الداعية الثورى .
ومع ذلك فإن كتاباته قد زلزلت الركود المتراكم خلال القرون الماضية ، وأخذت
تنتعش الدراسات فى مجال الحديث والفقه وتلقى التشجيع .

• وفى هذه الفترة الأخيرة ، ظهرت حركة فى إفريقية تبشر باحتمالات كبيرة
للتجّاح تحت قيادة محمد بن على السنوسى (١٢٠٢ : ١٢٧٦ هـ - ١٧٨٧ : ١٨٦٠ م) ،
وقد بلغت التجّاح فى عهد خلفائه من بعده .

حركات سياسية دينية :

ازدهرت هذه الحركات الدينية والفكرية حتى أواسط القرن الثالث عشر
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) ، حين أخذ عهد الحركات السياسية فى الظهور .
وقد وجه الحركات السياسية فى أول الأمر رواد متدينون :

• فالسيد جمال الدين الأفغانى (المتوفى ١٣١٥ هـ - ١٧٩٧ م) ، قد سيطر
على الفكر الإسلامى طيلة نصف قرن أو أكثر .

• وجاء عبد الرحمن السكواكى (المتوفى ١٩٠٣ م) فوضع تخطيطا لوحدة
المسلمين السياسية فى النطاق الدولى ، أما من الناحية العملية فلم يمكن التوصل إلى
شئ ثابت أو جوهرى .

وفى خلال هذه الفترة نفسها ، برزت إلى الظهور حركتان سياسيتان
دينيتان ، لم تلقيا نجاحا نتيجة المسكائد والسناسات التى دبرتها القوى المعادية .
وعلى الرغم من ذلك ، فقد كان لهاتين الحركتين آثارها فى مجرى التاريخ الإسلامى .
ومع أن قادة هذه الحركات لم يكن لديهم مفهوم واضح للمبادئ السياسية
والاجتماعية كما أعلنها الإسلام ، إلا أن قلوبهم كانت مفعمة بحب هذه المبادئ .

ولقد برع في استخدام السيف والقلم على السواء كل من:

• الأمير عبد القادر الجزائري (المتوفى ١٣٠٠ هـ - ١٨٨٣ م)

• والشيخ محمد شامل الداغستاني (روسيا ، المتوفى ١٢٧٨ هـ - ١٨٧٠ م).

ويرى الأمير شكيب أرسلان أن النتائج التي حققها الزعميان في ميدان القتال مدينة لكتابتهما ! وعلى الرغم من أن الحركتين لم تحرزا وسائل حاسمة للعمل ، إلا أنهما كالتا ضربات عنيفة للحكومتين الفرنسية والروسية ، وتركتا في أذهان رجالها ذكريات الشجاعة والثبات وسائر صفات القيادة النادرة .

• وفي خلال هذه الفترة كلها كانت الحركة السنوسية تتقدم في طرابلس ، وقد حققت قوة ملحوظة في عهد أميرها الثاني محمد مهدي السنوسي (المتوفى ١٢٣٠ هـ) ، وبدأت آثارها الحقيقية بوضوح في عهد الأمير الثالث أحمد شريف السنوسي الذي يسميه شكيب أرسلان السنوسي الكبير . وقد كان للحركة السنوسية مفهوم واضح لقواعد الإسلام وإن لم يكن هذا المفهوم دقيقا في التفاصيل ، وقد تطلع قادتها في صدق إلى إحياء الخلافة وتأسيسها على منهاج النبوة .

ارتفاع المد القومي في العالم الإسلامي :

واستمرت آثار هذه الحركات السياسية الدينية محسوسة حتى بداية القرن العشرين . وظهر حماس الحركة السنوسية في كفاحها الطويل ضد إيطاليا ، فقد اضطلعت جماعة صغيرة من البدو الذين لا موارد لهم طيلة عشرين عاما (١٩١١ : ١٩٣٣ م) بمثل هذه المقاومة البطولية ضد قوة أوربية كبيرة — وهذا مثل من الأمثلة القليلة المتناثرة على مدار التاريخ .

ولكن الحركات القومية شرعت تأخذ مكانها في أواسط القرن التاسع

عشر ، وفي بداية القرن العشرين كانت القيادة تنتقل تدريجاً إلى أيدي القوميين:

• جاءت الثورة التركية سنة ١٩٠٨م ونجحت جماعة الاتحاد والترقي، فلم يعد هناك سوى مجال ضئيل لأي حركة لا يكون لها اللون السياسي الفاقع الصريح . وقد كان بين الأتراك عدد قليل من رجال السياسة والجيش من نوع أنور باشا وسعيد حليم باشا ، ولكن تحول الميزان لصالح القومية والعنصرية الطورانية .

• وحملت الموجه القومية العرب في أطوائها .

• وبالاختصار ، لم تأت نهاية الحرب العالمية الأولى إلا وقد تأثرت السياسة في كل أقطار المسلمين في العالم بآثار النزعة القومية — باستثناء الهند . وهكذا ظلت إندونيسيا والصين والملايو خالية من أية حركة إسلامية !

• وتطرفت مصر زعيمة الأقطار العربية في اتخاذ النزعة القومية المحلية ، فإذا بها بعد أن كانت مجال نشاط جمال الدين الأفغاني عدة سنين من أجل الإصلاح ، تنحى الأفكار الإسلامية لتبرز إلى حيز الوجود زعيماً قومياً متطرفاً في نزعته المحلية مثل سعد زغلول ، وفي ظله اختفى كل أثر للدين خلفه الماضي في الحياة السياسية ! وحصر الدين في نطاق الشؤون الشخصية للفرد ، وكان شعار سعد زغلول الشهير: « الدين لله والوطن للجميع » ، وبقي هذا شعار القوميين المصريين من بعد .

وقد أعقبت الحرب العالمية الكبرى الأولى موجة عالمية من العطف على دار الخلافة (تركيا) شملت شتى أنحاء العالم الإسلامي وإن لم تكن قوية ، ولكن هذه الموجة لم تستطع أن تصل إلى نطاق واسع يشمل قطراً بأسره — باستثناء الهند ، لأن كل قطر كان يضع مشكلاته المحلية الخاصة في المقدمة . وبإلغاء الخلافة سنة ١٩٢٤م ماتت هذه الحركة المحدودة ، وساد الفتور التام أنحاء العالم الإسلامي

بالنسبة لإحياء الفكرة الإسلامية وتحقيقها . وما كاد شعاع من الأمل يبدو في الأفق بسيطرة ابن سعود على الحجاز حتى تبدد مع الأسف بإعلانه نفسه ملكاً ، وفشل اجتماع مكة الذي حضره ممثلو المسلمين في شتى أنحاء العالم !

العالم الإسلامي في القرن العشرين :

كان ما سلف عرضاً موجزاً للحركات السياسية والدينية التي تعرض لها العالم الإسلامي في ماضيه القريب ، وزيد الآن تجلية صورة الحركات في القرن الحاضر .

على أثر إلغاء الأتراك للخلافة ، بدأت الأقطار الإسلامية تتجه نحو « القومية » :

• ووقع عبء قيادة العالم العربي على مصر بحكم وضعها التاريخي والجغرافي ، ومركز الأثر الفكري العالمي ، وغير ذلك من الأسباب . وبجانب ذلك تأثرت الأقطار الإسلامية غير العربية بالرأي السائد في مصر ، نظراً لأن المطبوعات المصرية كانت تجد رواجاً ملحوظاً في خلال العالم الإسلامي . وكانت مصر صاحبة القيادة العسكرية للعالم العربي مركزاً للنزعة القومية المحلية مع الأسف ، فبدأ شعور الاعتزاز بالقراغة يبدو وينمو فيها ، ونظر زعماء الوطنية المصرية نظرة استنكار للإسلام بل وللعروبة منذ حوالي ربع قرن ، وباستثناء بعض الكتاب كانت الأمة تسبح بحمد القراغة ومدنيتهم ! وقد كان السيد جمال الدين الأفغاني وقت نزوحه من مصر قرير العين باعتبار أن محمد عبده سوف يكون أداة صالحة لإكمال رسالته ، ولكن هذا الأخير أثبت فشلاً ذريعاً في نطاق السياسة لسوء الحظ ، وحتى في مجال الإصلاح الديني كان ضعيفاً ! وعلى العكس من جمال الدين كان محمد عبده لا يستطيع التخلص قط من الشعور بالنقص . إزاء الفكر الغربي ، وكان ينزع إلى الاعتذار لهم غالباً . ولم يستطع أن ينبجس

تلميذاً من نوع ممتاز سوى رشيد رضا ، وهذا بدوره كان نشاطه محدود النطاق .
وقد ظاهر العرب في صراعهم مع الأتراك ، ومن هنا كان عاجزاً عن الشروع في أية
حركة إسلامية عالمية . وفي أواخر هذه الفترة أثمرت جهود الدكتور عبد الحميد
سعيد تكوين جمعية الشبان المسلمين التي نشطت خلال حياته .

وقاض ينبوع القومية على أقطار عربية أخرى غير مصر

• على أن الأحوال في منطقة شمال أفريقيا كانت تختلف شيئاً ما عن
الأحوال السائدة في الشرق الأوسط . فالقومية بالمعنى الغربي لم تستطع
أن تثبت أقدامها قط في تلك الديار ، وحتى عندما كانت بعض الشخصيات
تنزع هذا المنزع كانت شخصيات أخرى تحبط مسعاها . وقد كانت هذه
الأقطار تحس بالعجز إزاء حكوم فرنسا في طغيانها ، وكانت مشكلة
المشاكل هناك هي التحرر من الاستعمار الأجنبي .

• وفي خلال هذه الفترة كانت المناطق الإسلامية الروسية مازالت خاضعة
للطغيان والإضطهاد ، ولم يدخر الحاكسون هناك أي جهد في العمل على استئصال
الإسلام . .

• وكانت حالة مسلمي الصين بالنسبة لمواطنيهم تثير الإشفاق ، ولا نجد
أثر الآية حركة إسلامية بينهم .

• ونشطت أحزاب دينية في إندونيسيا ، بجانب حركات سياسية واشتراكية .
وقبل الحرب العالمية الأولى ثبتت « الجمعية المحمدية » « وشركة إسلام » أقدامهما ،
وأعقب ذلك ظهور « نهضة العلماء » على المسرح ، وتأسست جمعية « الخلافة »
قرب نهاية الحرب العالمية الكبرى الأولى . وبإيجاز كانت الحركات الإسلامية

في إندونيسيا شيئاً ملحوظاً بصورة أو بأخرى .

• وفي خلال هذه الفترة بقيت تركيا وإيران وأفغانستان تحت تأثير
النزعة القومية .

* * *

بعد العرض الموجز السالف للحركات الإسلامية المختلفة في الماضي، نصل إلى
موضوعنا : « الحركات الإسلامية المعاصرة » في العالم الإسلامي . وقد كان التحليل
المتقدم — على إيجازه الشديد — ضرورياً كأساس للنهم ما نريد أن نعالجه في موضوعنا .
ونحب أن نحدد أولاً مفهومنا للحركة الإسلامية : فنحن نعني بها المحاولة
المنظمة لعرض الإسلام كفكرة أو « إيديولوجية » ، وعدم حصر نطاق تأثيره
في جانب معين من حياة الإنسان وشتونه ، والمحاولة من جانب آخر لإخضاع
كل مظاهر حياة الفرد والجماعة لهداية الإسلام .

في إندونيسيا :

الحزب « ماشومي » في إندونيسيا مفهوم واسع واسع عالمي للإسلام باعتباره
المثل الأعلى الذي يدعو إليه ، ومن هنا دأب الحزب على النضال من أجل إقامة
صرح الإسلام بأقصى ما يستطيع .

ولم تخل فترة من فترات تاريخ إندونيسيا من الحركات التي تحمل شيئاً من
الطابع الديني ، ولكن تسترعى الملاحظة حركة سياسية دينية واسعة النطاق في
أنحاء البلاد ارتبطت بحركة « الخلافة » . ففي ١٩٢٢م تكونت لجنة مركزية
للخلافة ، كما تأسس فرع لمؤتمر مكة الإسلامي في ١٩٢٦م ، ولكن هذه
التنظيمات سرعان ما أدركها الذبول .

وكانت تعمل في إندونيسيا منظماتان دينيتان « الجمعية المحمدية » ، و « جمعية نهضة العلماء » . وفي سنة ١٩٣٧ م تضامنت هاتان المنظماتان مع هيئات وجماعات أخرى لتكوين ما يسمى « بالمجلس الأعلى الإندونيسي » ، ولكن هذا المجلس حل أثناء الحرب العالمية الثانية .

وبعد نهاية الحرب وإعلان استقلال إندونيسيا ، التقت جميع الجماعات والهيئات الإسلامية في إندونيسيا على صعيد واحد ، وأعلنت تأليف منظمة جديدة هي « مجلس الشورى لمسلمي إندونيسيا » . وليست كلمة « ماشومي » في الحقيقة إلا اختصاراً لهذا الاسم ، وما لبث الحزب ان عرف بهذه التسمية المختصرة . ويحوى دستور الحزب هذا المبدأ :

« فيما يتعلق بالحكومة وسياسة البلاد مقصدنا هو تحقيق أهداف الإسلام .
وتتنوع مجالات نشاط هذا الحزب ، كما تتنوع أساليب تفكير أعضائه
أيضا ، وقد يكون من نتيجة هذا أن يفتقد الحزب « تجانس » التفكير
وبالإضافة إلى ذلك ، توجد منظمة تسمى « دار السلام » ، وهي تقترن
بأعمال العنف ، وآراؤها تفتقد التوازن ا

وقد كان كل أعضاء الوفد الإندونيسي الذي حضر مؤتمر كراتشي في فبراير ١٩٥١ م من المنتمين لحزب ماشومي . والغريب أن رئيس الوفد « شمسول ريجال » يدين بعض التعاليم القاديانية ا وقد علم كاتب هذه السطور تلك الحقيقة من عضوين مسئولين معروفين في نفس الوفد ، ذكرا أيضا أن الدكتور ناصر — الذي كان في ذلك الوقت رئيسا لوزراء إندونيسيا — يتهاون في عقد الاتفاقات حتى ولو كانت فيها مساس بأصول جومرية ١١ . وبإيجاز ، أرى أن الفكر الإسلامي قائم في إندونيسيا ، وإن

كان هناك نقص في وضوح مفاهيمه . والقوم هناك يقفون في صراع مجيد مع الشيوعية التي ضربت جذورها هناك ، وهناك آمال كبرى للنجاح إذا ما قدم لهم الغذاء الفكري .

في شمال إفريقيا :

والارتباط بالدين والوفاء له أكثر عمقا في الأقطار العربية المغربية في شمال إفريقيا إذا ما قورنت بسائر أفكار الشرق الأوسط . وإذا ما استثنينا تونس ، فإننا لا نجد حركة « التغريب » هناك قد قويت قبضتها كما هي حالها في مصر وسوريا وباكستان والهند . والمؤسسات التعليمية الإسلامية الثلاثة الشهيرة كلها في إفريقيا ، وتقع اثنتان منهما في شمال إفريقيا :

• جامع القرويين في فاس بمراكش

• وجامع الزيتونة في تونس

• بجانب الأزهر ، الذي يمثل من الزاوية الجغرافية بحكم مرقعة نقطة اتصال بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط .

وبعد أن تغلب الفرنسيون على الأمير عبد القادر الجزائري ، خضعت مراكش وتونس للحكم الفرنسي . وقد قدم الفرنسيون بطغيانهم واضطهادهم وافتقارهم لقيمة الفضائل الأساسية صورة تطابق صورة الأيام السوداء للسيادة الأسبانية ١١ والحق أن ملوك مراكش طالما كانوا خلال الأجيال باحثين وأدباء من مستوى رفيع ، أما الفرنسيون البرابرة فقد أعوزهم أدنى معاني التقدير للتعليم والهنر ، وإنما استغرقهم الاهتمام بالاستعمار ١٢ إنهم في أوروبا أبطال « الملمانية » و « الديمقراطية » ، أما في شمال إفريقيا فهم مشغولون كلياً

وجزئياً بالتدخل ، وتوجيه النشاط والعمل في المؤسسات الدينية للاحتفاظ بها تحت سيطرتهم المباشرة^(١) وأنه لتفسير مؤسف في حق الدوافع النفسية للمستعمرين الأوربيين ومدى أمانة هذه الدوافع ، أن يقال إنهم يحكمون بصلاحيات الديمقراطية في الظروف والأحوال الأوربية وحدها ، وبالاختصار ، يمكننا تماماً أن نقرر أنه رغم وجود (الخلفيات) الصالحة والحيوية اللازمة ، فإنه لا يمكن أن نتظر ازدهار حركة إسلامية شاملة هناك بسبب طغيان الحكم الفرنسي ، وليس هناك أى إمكان لذلك في المستقبل مادام مثل هذا الحكم على حاله^(٢).

وبين أقطار شمال إفريقيا ، تقرب طرابلس من الشرق الأوسط ، وقد كان عليها أن تواجه أفظع المحن والشدائد نتيجة الاستعمار الإيطالي . وبعد كفاح لم ينقطع طوال ثلاثين أو أربعين عاماً ، وبعد اجتياز ألوان شتى من الكوارث والمصاعب ، أوشك فجر الاستقلال أن يشرق على هذه الديار ، ونصب محمد بن إدريس السنوسي - ابن عم السنوسي الكبير - ملكاً . ومن السابق لأوانه بعض الشيء أن نحاول الحكم على مستقبل الإسلام كفكرة في هذا القطر .

وتأتى بعد ذلك تونس ، ويمكن ملاحظة تأثيرات « التقليد الأوربي » فيها ، أكثر مما هي عليه في مراکش والجزائر . وفيها جامع الزيتونة ، الذي يجتذب الدارسين حتى من الجزائر .

وفي الوقت الحاضر تسيطر على مسرح السياسة في شمال إفريقيا شخصية شهيرة هي شخصية الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ، وهو يعرف من جانب آخر بأنه سياسي كبير ومحارب شديد المراس . وقد يؤدي تأثيره البالغ إلى حجب

(١) المقال مكتوب ١٩٥١ م ، قبل استقلال أقطار المغرب . وينبغي أن ينظر إلى معظم آراء الكاتب بالنسبة لأوضاع المغرب في هذا الوقت .

القادة السياسيين المتأثرين بأوربا . وقد هاجم الأمير منذ وقت قريب بورقيبة وحزبه السياسى بشدة .

وفي أقصى الغرب تقع مراكش ، ومن هنا تسمى بالمغرب الأقصى . وقد قسمت إلى ٣ مناطق : أكبرها تحت حكم فرنسا مع وجود أسرة حاكمة من الناحية الاسمية ، والثانية تحت نفوذ أسبانيا مع وجود فرع من الأسرة المغربية الحاكمة بغير سلطان فعلى ، والمنطقة الثالثة وهى الصغرى منطقة دولية ، وتقع حول طنجة . والمسلمون فى هذه المناطق كلها متدينون ، مغرمون بطلب العلم ، نزاعون للإصلاح . وعلال الفاسى من زعماء المغرب كاتب كبير ، وعالم فى النحو ، وشاعر ، وباحث . والحق أن سكان هذا القطر من شمالى إفريقيا يتميزون بإجادتهم للعربية .

وتقع الجزائر بين تونس ومراكش ، وتحكمها فرنسا ، وتديرها بطريق مباشر لاعن طريق أسر وطنية حاكمة كما تجرى الأمور فى مراكش وتونس . وربما كان هذا الباعث الرئيسى الذى جعل من هذه الديار مركزا للحركة الدينية التعليمية الثقافية الكبرى التى طمرت فى قفزات واسعة إلى الأمام ، على الرغم مما واجهته من مقاومة الحكومة . وكان جهاد الأمير عبد القادر آخر جهد منظم لتحرير الجزائر^(١) ، وقد اضطر للاستسلام ١٩١٥م . ومنذ ذلك الوقت والجزائر خاضعة لحكم غير شرعى من جانب فرنسا ، وهو حكم لا يدخر وسعا فى محو التعليم الدينى واللغة العربية ، وتنصير الأهلىن ، أو على الأقل تحويلهم إلى قوم غير متدينين ! وقد اتخذت شتى الوسائل لتحقيق هذا الغرض الشرير ، فشجعت بعثات التبشير ، واستبعدت تعليم اللغة العربية تدريجيا من مدارس الحكومة ،

(١) كتب المقال قبل بدء الجهاد للظفر لجهة التحرير الجزائرية

وأخذت الحكومة تراقب وتتحكم في مباشرة المساجد والأوقاف — وما إليها
من مؤسسات — لمهامها !

وفي ظل هذه الظروف ، شرع رجل نبيل مخلص يسمى عبد الحميد بن باديس
في الإصلاح ، وإعادة البناء منذ حوالي ثلاثين عاما . وهو دارس متعمق للقرآن
والسنة ، وباحث وكاتب بالعربية ، وله موهبة الرأي المتزن . كما أنه ذا نزعة سلفية
في الفقه والدين . وقد كان من طبقة ونوع : محمد عبده ، والسيد رشيد رضا ،
وعالم الشام عبد الرزاق البيطار ، وجمال الدين القاسمي . وقد شق طريقه على أساس
سليم ، وأصدر مجلة « الشهاب » الشهرية سنة ١٣٤٣ هـ ، كما يعزى إليه ظهور صحف
أسبوعية مثل : « الصراط ، الشريعة ، السنة » . وقد درس كاتب هذه السطور هذه
الصحف منذ ١٣٥١ هـ . وهو يقرر بلا تردد أنه بالنسبة لهذا اللون من الصحافة
يمكن أن توضع صحف الجزائر الإسلامية في ذلك الوقت في مصاف أرقى مجلاتنا .
وبجانب الكتابة ، عمل ابن باديس على افتتاح شبكة من المدارس الابتدائية ،
وكان يقوم بالتدريس بنفسه في قسنطينة . وقد حمل تلاميذه وأقرانه دعوته إلى
كل زاوية وركن في البلاد ولم يدخر المتصوفة والعلماء الفاسدون وسعا في اصطناع
العراقيل في طريقه وإعاقة تقدمه . وعلى هذا النهج تأسست « جمعية العلماء
المسلمين الجزائريين » ، ومن أول يوم لمولده هذه الجماعة والحكومة لا تطيق
وجودها ، وكذلك جهلة المتصوفة . واستمرت دسائس الخصوم ، حتى اغتيل هذا
المجاهد العظيم بالسنة ١٣٥٤ هـ . ولكن غياب جسده عن مسرح الأحداث في
الجزائر لم يكن يعني انقطاع حركته التي بدأها ، فقد سارت في طريقها . وعلى
رأس الجمعية الآن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ، وهو المشرف العام أيضاً
على المؤسسات التعليمية للجمعية ، كما يرأس تحرير مجلتها ، وهو رجل باحث
(٢٠ - الدين)

مجترب ومن صفوة رجالات العالم العربي . وهو في رأي كاتب لايبارى في اللغة العربية ، و « البصائر » الأسبوعية تعتبر خير مجلة تدعو للإصلاح في العالم العربي ، والقسم الخبرى منها يبرز في شموله وتنوع مادته نظرته في أرقى صحفنا . وتسير مدارس «جمعية العلماء» الابتدائية والثانوية على نظام تعليمى خاص بها بدون أية معونة من الحكومة ، وهو نظام يشبه نظام مدرسة الدعوة والإرشاد في مصر (محمد عبده ، ورشيد رضا) ، وندوة العلماء في الهند (لسكنو) .

ويؤسفنى ألا أستطيع المضى وراء التفاصيل وتركيز الفكرة أقول إن « جمعية العلماء » تسير بنجاح في نظامها الخاص الذى تواجه به نظاما تعليميا علمانيا بل نظاما معاديا للإسلام ، فضلا عما أحرزته الجمعية من نتائج في شتى مجالات الحياة القومية . وعلى الرغم من جهود المستعمرين في وضع العقبات ، فإن الحركة الإصلاحية تسير قدما بصورة مرضية . ومثل هذا النظام التعليمى الحر المنظم لا يجد مثيلا له في جهة أخرى من العالم الإسلامى كما نعلم . ومع أن هذه الحركة لا يمكن أن تعتبر حركة تدعو إلى إقامة الإسلام كدستور لحياة الفرد والجماعة ، إلا أنها جهد كبير يحقق الكثير في سبيل هذه الغاية .

في أقطار أخرى :

ولا نكاد نلقى حركة إسلامية في بقية أنحاء العالم الإسلامى

فمسلمو رومانيا يعيشون تحت طغيان وقع ..

وربما كان مسلمو الصين يواجهون نفس الظروف .

وقد بدت بعض علامات النشاط في بورما (أراكان) ، ولكنها مهددة

بالانقضاء إذ يعوزها الزاد الفكرى والمدد المادى .

وتعاني أفعانستانه الكثير من التطرف في القومية المحلية والعنصرية .

ولم تعد تركيا متطرفة في حمى القومية المحلية والعنصرية ، ولكنها شاءت أن تكون فريسة طيبة للاستعمار الأمريكي والعربي . وكان الله في عونها !! إن لدى الأتراك حمية دينية ، ولكن ينقصهم التفكير الصحيح والتنظيم . وقد قامت محاولة لإحياء الأفكار الدينية ونشرها في نطاق النشاط الفردي المحدود بتوجيه أحد المتصوفة من (أسكى) يسمى بديع الزمان سعيد نرسى ، ولكنها محاولة فاشلة .

والأمور في إيران مختلطة إلى حد كبير . ففي جانب: نجد الشيوعية تضرب جذورها والعدو الماهر يمكن لينشب برائته في فريسته في أول فرصة ملائمة ، وفي الجانب الآخر : نجد القادة الدينيين الذين تعوزهم أية فكرة محددة وأى تفكير سليم ، ولكن استغرقهم التظاهر والتصايح ! ومن الواضح أن مهاجمة الإنجليز فحسب لن تصرف عن أمة الخطر الشيوعي ! ونحن نجد أبا القاسم كاشاني — مثل بعض قادة المسلمين في باكستان — مستغرق في « المظاهرات الجماهيرية » ، بينما يعوزه أى مفهوم واضح عن إحياء الإسلام وإقامة صرحه الشامخ من جديد !!

الدين والقومية

باصدر لول القومية ؟؟

والى أى عهد يصطدم هذا المدلول بالدين ؟؟

لا شك أن القومية قد تضم أديانا مختلفة ، كما أن الدين قد ينظم قوميات متعددة

ولكن لا سبيل للفرار من الواقع التاريخي حين ينشأ دين في ظل قومية معينة فيدين به أغلبها ، وتنهض قومية في ظل دين فيرتبط تاريخها به

وكثير من الباحثين قد اعتبر الدين عاملا — إن لم يكن أساسيا فلي الأقل مساعدا — في تكوين القومية وفي مصر ، درس الأستاذ مصطفى عامر موضوع (توزيع القوميات في الشرق الأوسط) فأعطى اعتبارا للدين : « فنذا القرن السابع أخذ الإقليم بنواحيه المختلفة يصطبغ بالصبغة الإسلامية ، وانتشر الإسلام شرقا وغربا ، وأعطى هذا لغة جديدة للأمم التي غزاها هي العربية ، ولم يحدث مثل هذا في التاريخ لغزو من قبل ، وأصبح توزيع اللغة العربية الآن غيره في القرن السابع »^(١).

وتناول الدكتور عبد الحميد متولى ركن (الأمة) في دراسته الدستورية لموضوع (الدولة) فقال : « أما العوامل التي تعمل أو تساعد على تكوين أمة فهي تشمل : وحدة اللغة والجنس والدين ووحدة العادات والمصالح ، ونستطيع أن نضيف إلى ذلك الذكريات المشتركة »^(٢) ، ومن الأمانة أن نقرر أن الدكتور متولى يعتبر الدين عاملا مساعدا فقط ، وهو يرى أن أهميته تتناقص في عصرنا — ومنعالم ذلك.

(١) مصطفى عامر : مذكرات الجغرافية السياسية لبياس الاداب ١٩٤٨

(٢) الأنظمة السياسية : ص ١٦ — ١٧

جهد قليل ، على أنه لم يغفل تعداد ذلك العامل ورآه جديرا بالذكر .

* * *

لماذا انفصلت القومية عن الدين في الغرب ؟؟

إن الواجب العلمى يحتّم هنا مناقشة الظروف التاريخية التى نشأت فيها الفكرة القومية فى أوروبا ، ومقارنة تلك الظروف بالظروف التى تنشأ فيها الفكرة القومية عندنا

فن المعروف بلا جدال أن الفكرة القومية فى أوروبا نشأت فى ظل (أزمة ثقة) بالنسبة للدين وكل ما يتصل بالدين نشأت فى أعقاب الكشوف الجغرافية والهضبة العلمية وتصادم العقول مع (عقل الكنيسة) ، ونشأت فى أعقاب الإقطاع والاستبداد وتصادم مصالح الجماهير مع (طبقة الكنيسة) وأحدث الكبت العقلى والسياسى أثرهما ، فكان ردّ العقل فى صفوف الشعوب وهى تحطم أغلالها ١١

القومية ، والدينية .. فى الشرق :

أين ظروفنا وواقعنا من هذا كله ؟؟

الفكرة القومية عندنا لا تتمّ ديبها على الدين ولا على رجاله ، فالدين عندنا لم يصادر خريأتنا لتتقم عليه وتخلص منه ، وليس عندنا كهنوت يتحكم فى دنيانا أو آخرتنا ...

فعلام الحرب فى غير ميدان ؟؟

المكس تماما هو الصحيح

• فالعروية قد جاءت إلى ديارنا بالذات — مبصر — فى ركاب الإسلام

• والعروج نطاقه اقد وسلسنها وخلده نزول القرآن

ومن الكتاب من يرى أن الإسلام كان مجرد إطار تاريخى للدولة العربية ،

فيقول الأستاذ أحمد بهاء الدين مثلاً : « على أن هناك سبباً هاماً يجعل البعض يخلطون بين العروبة والإسلام ، هذا السبب هو أن للدولة العربية القديمة أيام العباسيين والأمويين وغيرهم كانت دولة إسلامية أو ذات طابع إسلامي . ولكن هذا الوضع له سبب تاريخي ، سبب لا يقتصر على الدولة العربية القديمة وحدها ، لقد جاء حين من الدهر كانت كل دول العالم فيه ذات صبغة دينية الخ »^(١)

على أن الدكتور جورج حنا يقول في كتابه (معنى القومية العربية) :
« إن العروبة ليست الإسلام والإسلام ليس العروبة »^(٢) ، ومع ذلك زاه أكثر
فهما وإنصافاً لدور الإسلام بالنسبة للقومية العربية :

« في عصور الجاهلية كانت اللغة العربية محصورة في البلاد المسماة الجزيرة العربية ، وكانت أجزاء هذا العالم الأخرى تتكلم لغات مختلفة : السريانية ، الآرامية ، السريانية ، الكلدانية . ولكن لم يكن في تلك العصور ما يسمى القومية ، كانت الشعوب وقتئذ تعيش في وجه قبائل وعشائر ... على أن ظهور الرسالة الإسلامية وتوسع الفتوحات العربية حول شكل الوجود العربي من وجود قبائل وعشائر إلى وجود مجتمعي تشرف عليه الديانة الإسلامية ، فكان هذا الوجود البذرة التي نبت منها الوجود القومي .

صحيح أن الوجود العربي آنذاك لم يكن وجوداً عربياً قومياً بقدر ما كان وجوداً عربياً إسلامياً ، غير أن التفاعل الوثيق والمستمر الذي كان يحصل في تلك الحقبة من التاريخ بين العرب المسلمين والعرب والمسيحيين : سواء في وقوف الطرفين موقفاً واحداً في حروبهما ضد الأعاجم ، أم في المخالطة المعيشية بينهما ، أم في التعاون والتبادل المصلحي بين الجانبين ، أم أتباعهما عادات واحدة وتقاليد واحدة - إن التفاعل الوثيق والمستمر

هذا كان بمثابة حجر الأساس في خلق قومية واحدة ولو لم تمكن قد تبلورت بعد الفكرة القومية الصحيحة . وكان من نتيجة هذا التفاعل وانتشار الفتوحات الإسلامية أن غزت اللغة العربية كل اللغات التي كانت مستعملة قبل ذلك الحين ، وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الرائدة عند المسلمين والمسيحيين وجعل يكتبها أهل الديانتين على السواء . وأكثر من ذلك ، أصبحت اللغة العربية لغة الأدب والشعر والتأليف والنشر ، حتى فيما كان ينشر من الأدب غير العربي الأصل ... لذلك يصح القول إن الفتوحات الإسلامية وضعت بذرة القومية العربية ، على أن

الذين تعهدوا نموّ البذرة لم يتعهدوا بدافع الوجود الديني بل بدافع الوجود الاجتماعي والمصلحي والقومي . هذه الحقيقة التاريخية يجب ألا تغرب عن أذهان من يفهمون - أو من لهم غاية أن يفهموا - أن القومية العربية هي الإسلام ، فيغنيها المسلمون اللاواعون ، ويخشاها المسيحيون اللاواعون »^(١) !

والقومية العربية طبعاً لا ترادف الإسلام ... لكن تعانق القومية العربية والإسلام لا ينكر في ماضينا ولا حاضرا ، ولا يخشى منه على غير المسلمين ، والدكتور المؤلف يرى الرابطة الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين قد تأثلت في ظل الإسلام ودولة الإسلام وسماحة الإسلام ؟ ؟

هذه الظروف التاريخية ينبغي أن يقدرها الباحثون ، للتمييز بين ظهور القوميات في أوروبا وبين تبلور القومية العربية هنا في الشرق ...

وليس من القدر المحتوم أن نأخذ (القومية الأوروبية) صورة طبق الأصل لننحت على مثالها أفكارنا ومثلنا ونظمتنا ! ولقد كتب الدكتور عبد العزيز الأهواني في مجلة (صباح الخير) عندما أثارت مناقشة (القومية العربية) ، كتب

(١) جورج حنا : معنى القومية العربية ص ٤٧ : ٥٠

تحت عنوان (القومية العربية ليست بنظرية) : « إن القوميات ليست من عمل الفلاسفة والعلماء وليست ثمرة للعبادىء المجردة والنظريات، وإنما هي شعور مشترك بين جماهير وتجاوب بين جماعات يقوم على أسس عاطفية ومصلحية . ولم يحدث في تاريخ الدنيا أن نشأت قومية أو خلقت عن فلسفة موضوع ذات قواعد وأصول، حتى نتظر المقالة أو الكتاب الذى يقنعنا عن طريق العقل بوجود القومية العربية، ويبين لنا خصائصها لتصبح متميزة مشخصة عن القوميات في العالم، ولنقول بعدها إن قوميتنا تحكم على المذهب القلائى بالموت وعلى الآخر بالحياة » !! وهذه لفظة علمية بارعة تهدي إلى المنهج السليم

كذلك جلى الأستاذ اسماعيل مظهر فيما كتبه بالمجلة نفسها — مشاركا في تلك المناقشة — مدى عمق الصلة بين الإسلام والقومية العربية في ضوء الواقع والتاريخ حين قال : « عرب اليوم هم ورثة عرب الأمس، الذين نشروا الاسلام وأقاموا أسس الحرية واعترفوا بالمساواة بين الناس وشيدوا صرح الاخاء في عصر لم يعرف فيه إلا التباغض والتنابد ! وينبغى لكل عربى أن يكون في دخيلة نفسه عربياً روحاً وعقلاً، مثله الأعلى آداب العرب وآداب الاسلام، وسياسته الدنيوية سياسة العرب وسياسة الاسلام . . . وإنما أقرن الكلام في العروبة بالاسلام، لأن الثابت الذى لا يحتاج فيه ولا ريب يداخله أن القرآن إذا نزل بلغة العرب فإن الاسلام نزل بأخلاقهم وصفاتهم الروحية العليا . فالعربى النصرانى مسلم بصفاته العربية، والمسلم الهندى أو الفارسى عربى بما فى الاسلام من روح العرب . ليس في استطاعتنا أن نفصل الاسلام عن العروبة أو نفصل العروبة عن الاسلام، فإن الرابطة التى تربطهما رابطة طبيعية . . . الخ »

الدولة القومية والدولة العقائدية :

ويقول الأستاذ أحمد بهاء الدين :

« إن القومية مفهومها اجتماعي لا عقائدي (١) ألمانيا مثلاً : إنها شعب واحد وقومية واحدة ، ولكن الشيوعى الألمانى فى ألمانيا الشرقية والبروتستانتى المؤمن فى ألمانيا الغربية يريدان أن تتحد ألمانيا . لم يفكر الشيوعى فى ألمانيا الشرقية أن يتحد فى قومية واحدة مع الشيوعى فى الجبر أو تشيكو سلوفا كيا مثلاً إنه يفكر فى التحالف معها ، لا الاتحاد فى دولة واحدة وقومية واحدة »
على أن الأستاذ صلاح عبد الصبور قد قال فى مجلة (صباح الخير) أثناء المناقشات التى دارت حول الموضوع : « وجود القومية المحلية لا يتعارض مع وجود قومية أشمل وأعم . وقد تساءل أحد القراء : هل هناك قوميتان ؟ ولكن الأمر ليس حسابياً بهذه الدرجة ، وأحب هنا أن أستعير كلام الأستاذ أحمد عريقات حين يقول : (أنشئت فى الاتحاد السوفياتى وزارة للقوميات ، كان وزيرها ستالين . ويفخر السوفيات بأنهم ساعدوا القوميات عندم على التبلور وأعطيت الحكم الذاتى وهم يصفون نظامهم بأنه قومى الشكلى اشتراكى المحتوى) » ١

فيمكن إذن أن تتعدد القوميات فى دولة اتحادية كبرى ، ويمكن أن تكون

الوحدة فى هذه الحالة وحدة مبدأ وعقيدة تعلو على تباين القوميات

وقد كتب الدكتور عبد الحميد متولى أستاذ القانون الدستورى بجامعة الاسكندرية

يصف النظام السياسى لحكومة الاتحاد السوفيتى ومبادئه الدستورية التى يقوم

عليها فقال : « تتميز دولة الاتحاد السوفيتى كذلك بخاصية أن أساس الدولة من الناحية

القانونية ليس : الإقليم Le territoire ، ولا السكان - أى وجود أمة معينة . . .

الدولة السوفيتية لا تتكوّن من أمة واحدة وإنما من عدة أمم مختلفة ، وحدثت الاشتراكية فيما بينها . لقد قدّم ستالين مشروع دستور ١٩٣٦ بمذكرة قال فيها : إن مشروع الدستور الجديد أُمي في أساسه . لذلك يقولون عن الاتحاد السوفيتي إنه ليس دولة قومية (Etat nationel) ، ولا يتطلب حدودا جغرافية معينة إذ لا حدود له سوى الاشتراكية ذاتها فهو دولة اشتراكية فدرالية سوفيتية ، مفتوحة لكل جمهورية اشتراكية حيث وجدت في أية بقعة من بقاع الأرض ، مادامت ترغب في الانضمام والاندماج داخل الجمهورية الفدرالية للاتحاد السوفيتي . لذلك يقال إن للاتحاد السوفيتي نزعة أو استعدادا أن يكون عالميا *une vocation universelle* ، شأنه في ذلك شأن الاشتراكية ذاتها ^(١) .

ومن هنا يقول الدكتور كلوفس مقصود في مناقشات مجلة (صباح الخير) تحت عنوان : لماذا يجب أن تتكوّن القومية العربية اشتراكية ؟ : « المفهوم الاشتراكي يقرر أن هناك أمة عربية واحدة ، وأن القومية العربية حركة (مرحلية) تسعى لتحقيق وحدة الأمة وحريتها ، وهي على هذا الأساس جديرة بأن يقودها الاشتراكيون ويتبعوا أهدافها . وإيجاد المفهوم الاشتراكي للعروبة يفسح المجال للاشتراكية أن تنضج من كونها (تيار) إلى أن تصبح (عقيدة) ، تؤمن للشعب العدالة والمساواة وللأمة مجال المساهمة في الحضارة الإنسانية . ونحن إذ نصرّ على مفهوم اشتراكي للعروبة فلنكن نضمن منذ الآن أنه في حال تحقيق الأهداف القومية لا تصبح القومية بمجرد انتصارها عنصرا عقائديا دائما ! فالقومية تكون تقدمية عندما تسعى لتحرير الأمة ، لكن باستمرارها كحركة سياسية تعرض الأمة في نظرنا لأن تصبح فكرة مثالية مستقلة عن الوجود الشعبي ، أي عن مستلزمات

(١) عبد الحميد متولي : الأنظمة السياسية ص ٤٧٤ - ٤٧٥

الشعب ومطالبه . فدور الاشتراكية هو حفظ صفات العقلية والإنسانية في الحركة القومية ، هذه الصفات التي لا تحفظ إلا إذا أدركت القومية أنها مرحلة محدودة زمنيا « ١١ والدكتور كلوفيس مايفتا يبدىء ويعيد في مقاله أن « القومية ليست وجودا ، الأمة هي الوجود ، أما القومية فهي الحركة التي بواسطتها تسترجع الأمة وجودها الطبيعي البناء ، أى تسترجع حريتها ووحدتها » ١

ثم إن الأستاذ أحمد بهاء الدين نفسه يقول في ثانيا مقاله (كيف يجب أن نفهم القومية العربية) : « إن الحركات القومية البناءة لا يمكن أبدا أن تكون حركات مغلفة على نفسها ، منعزلة عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل والدولية للمجتمعات التي ظهرت فيها ... الحركات القومية التي تجاهلت هذه الظروف ، والتي اكتفت بأن تكون قومية ورفضت أن ترتبط بالتيارات الاجتماعية

التقدمية في عصرها ، انقلبت إلى حركات رجعية أو أصابها الموت السريع ... ومن أعظم الأخطار التي تتعرض لها الحركات القومية أن تنفصل عن المطالب الاجتماعية التقدمية للمجتمع الذي تشب فيه . هذه الغلطة الكبيرة وقع فيها زعيم قومي كبير مثل مازينى ، الذي عجز عن تقدير أهمية الحركة الاشتراكية ودورها

التحريري الكبير ، فكان من نتائج انفصاله عنها ورفضه المباشر لها أن أصيب بالفشل بعد الفشل في حركته الباسلة لتوحيد إيطاليا ! ومن الخطر أيضا أن يحدث العكس ، من الخطر أن يتجاهل الاشتراكيون أهمية الارتباط بالحركة القومية . لقد وقع في هذا الخطأ كثير من الاشتراكيون العرب ، الذين كانوا يرون أن دعوة الوحدة العربية دعوة رجعية لأنها تصرف جماهير الشعب عن القضية الأساسية ألا وهي تحقيق العدل الاجتماعى ! الاشتراكيون العرب الذين ارتكبوا هذيم الغلطة لم يدركوا تماما الدور الذي تتمر به البلاد العربية ، وأن كفاحها الأساسى فيه

هو كفاح هذا الاستعمار ، ولم يدركوا القوى الثورية التي يمكن أن تطلقها هذه القومية من عقالها «

أفليس يحق للمؤمنين به «المؤمن» كدعوة ببناءة تلبي مطالب المجتمع وتحقيق نزعته
التقدمية ، أن يقولوا بتجاوب الدين مع العروبة تجاوب سائر الأفكار العقائدية مع
النزعات القومية III

يقول الأستاذ اسماعيل مظهر : « إن الإسلام إنما أنزل لصالح البشر جميعا ، وأنه من ناحية أنه دين فهو عقائد يتقيد بها المسلم ، ومن حيث أنه أخلاق ومعاملات يعم الناس أجمعين . فالمسلم ينبغي له أن يعتقد أن حريته مساوية من حيث القيمة لحرية غيره ، من غير تفرقة بين الناس على اختلاف عقائدهم ونحلهم . على هذه الصورة ندرك من الإسلام أنه دين تطوّر ما دام من مقتضياته أن يتابع الفطرة ، ويلاحظ نشوء النظمات الاجتماعية بما فيه من روح المرونة والطواعية لحاجات الإنسان على مختلف العصور ... أما الأسس الإنسانية التي نطلبها للقومية العربية ، فأرى أنها مكفولة بمبادئ الإسلام » .

ولقد دارت مساجلة بين الأستاذ صلاح عبد الصبور والدكتور منيف الرزاز ، حين كتب الأول مقاله (مطلوب أسس إنسانية للقومية العربية) وكان مما جاء فيه :

« والقومية العربية إذن قومية وضعية ظرفية ترتبط بأحداث وزمان ومكان ،
وتستهدف القضاء على عدو رابض أمامنا . وثمة الذين يظنون أن القومية العربية
والأمة العربية الموحدة غاية البعى والثمره المرتقبة للحركة الاستقلالية ، وهذا خلط

بين الغايات والوسائل ، إذ أن القومية العربية في حقيقة الأمر وسيلة لغاية أكبر وأجدى ، والغاية الأهم والأجدى هي سعادة الإنسان ... ولذلك فمن الخطأ البين ما يحاوله بعض المفكرين العرب من الهجوم على الفلسفة المادية في تعميمها للصراع الطبقي ، وفي فهمها للعلاقة بين رأس المال والإنتاج ... الخ » .

ورد الدكتور الرزاز على ذلك بقوله :

« أما الفلسفة المادية التي يتحدث عنها الأستاذ صلاح ، فنحن نؤمن بأنها منبع سخي من ينابيع المعرفة الإنسانية ، ولكنها ليست النبع الوحيد ولا النبع النهائي ، وهي تضيف كثيراً إلى المعرفة الإنسانية والحقيقة ، ولكنها ليست الحقيقة كلها ولا السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة كما ندرك مبلغ خطورة التناقضات التي تصادفنا حين ننسى أنها هي نفسها نتيجة وضع معين : سيطرت فيه فلسفة هيغل المثالية من جهة ، ونظرة ريكاردو الاقتصادية من جهة أخرى، وعاشت في مولد تناقضات الثورة الصناعية من جهة ثالثة ، فالقومية العربية إذن ليست غاية وليست وسيلة ، وإنما هي وجود حركي ذو رسالة نامية وخالدة، وهي إطار ومحتوى، والإطار قديم أما المحتوى فينبعث من الدور النضالي الذي تخوضه » !

وقد نبه الدكتور الرزاز الأذهان في صدر مقاله إلى أن : « بعض الناس يعتقد أن القومية العربية مجرد راية أقيت في ساحة المعركة الاستقلالية ... هؤلاء الذين يتخذون هذا الموقف اليوم ، كانوا ينكرون إلى وقت قريب جداً مجرد التفكير في شيء اسمه القومية العربية ، ولكنهم اضطروا إلى ذلك اضطراراً حين رأوا طغيان معنى القومية العربية على الأمة العربية خلال العامين الأخيرين » !

وقد كتب الدكتور جورج حنا يقول : « لكي تكون مجموعة بشرية

ما قومية موحدة، يجب أن يكون بين أجزائها تجانس في العقلية والروحية والنظرة إلى الكون... أى أن تكون خصائصها الروحية والمادية قابلة لتحقيق التفاعل بين أجزائها . يعنى فى حال وجود عادات وتقاليد مختلفة بين أجزاء المجموعة ، لا يكون فى هذه الاختلافات ما يشكل سببا للتباغض والقطيعة فيما بينها ، ولا يكون منها أثر تخريبي فى العقلية القومية . فالتفاهم الروحى والنفسى هو شرط من شروط القومية ... وما هو العامل الرئيسى فى التفاهم الروحى والنفسى ؟ إنه الثقافة القومية والوطنية »

وقد راح الدكتور يعالج هذا الشرط فى قوميتنا العربية : « لا سبيل لنكران وجود فوارق غير قليلة فى عقلية الشعوب العربية وروحيتها ونظرتها إلى الكون ، على أن من يتعمق يصل إلى أن هذه الفوارق ليست ناتجة عن عوامل داخلية جذرية فى الوجود العربى بل عن عوامل خارجة بمشها السياسة الاستعمارية والرجعية . ولكن حريحين ونقول إن العصبية الدينية كانت أحد العوامل وربما تكون أهمها » ١

ولعل الدكتور جورج حنا متأثر فيما يراه ببعض المتاعب الطائفية فى لبنان

لكن العرب بالمفهوم الواسع فى الزمان والمكان ، مثل تاريخى فى السباحة ، لم تستمر بينهم حروب صليبية ولا مذابح طائفية ١١

وإذا كان الاستعمار أراد أن يستغل بعض صور الطائفية، فإنه لا ينفك يستغل كل سلاح

ولو رجع العرب — على اختلاف أديانهم — لحقيقة الدين لتوفر لهم أكبر (تجانس فى العقلية والروحية والنظرة إلى الكون) ١١

لكن الدكتور حنا ترك الدين وآثاره الواقعة التي لاسبيل لإنكارها في الثقافة والتقاليد ، وانصرف عما ينبغي عمله للإفادة من هذا الكنز الروحي النفيس بين ظهرانينا ، وأقبل بنعى على « دور الثقافة الوضع والهزيل في الوجود السياسي العربي »^(١) !

من مفااتيح إفريقيا :

يحدث هذا من كتابنا ومفكرينا ، بينما يقدم الصحفي الأمريكي كيث هويلر كبير مراسلي مجلتي (لايف) ، (تايم) Life, Time في الشرق الأوسط دراسة عن القومية العربية فيقول : « وراء نجاح القومية العربية وسرعة تبلور أفكارها وفلسفتها ، يقف عبد الناصر — كما يقول هويلر — وبجانبه جهاز ضخم من الأنصار : الأزهر فاتيكان الإسلام وعلى رأسه شيخ الأزهر الذي قال للمراسل : لا تنس إن الإسلام ليس عبادة فحسب بل إنه قانون مدني وجنائي ودولي أيضا » !!

والصحفي الرحالة الأمريكي المشهور جون جنتر John Gunther يكتب عن (داخل إفريقيا) Inside Africa ، فيقول تحت عنوان (الإسلام : قوته الانتشارية : Islam:its penetrative force) ، بعد أن يعرض لبساطة الإسلام :

« وهذا واحد من الأسباب التي تملل لماذا خط الإسلام مسالكه الضخمة immense inroads في قلب أفريقيا المعاصرة ! فعدد المسلمين يكاد يتضمن ثلث مجموع سكان القارة اليوم : ٦٠,٣٥٩,٠٠٠ نسمة من بين ١٩٨,٠٠٠ نسمة

(١) جورج حنا : معنى القومية العربية ص ٢٤ - ٢٥ ، ٥٦ ، ٧٢ .

وهم يزدادون عددا طوال الوقت وليس في الإسلام تمييز عنصري racial bias ، ومن ثم لا يقوم حاجز دون تحول البانتو Bantu أو الزنوج Negros إلى رحابه . ولقد انتشر انتشارا شاملا عميا pervasively بين عبّاد الأوثان والحيوان pagans, animists ، لأن شعاره مبسطة للغاية بقدر ما فيه من جاذبية أصيلة راسخة ونقطة أخرى : إن الإسلام نظام اجتماعي كما هو دين ، نظام اجتماعي يمنح المؤمن اعتقاده بالمساواة مع جميع المؤمنين الآخرين وكثيرا ما يوصف الإسلام بأنه الأكثر ديمقراطية بين ديانات العالم الكبرى » ١١ (١)

لست أدري لماذا يراد أن تنحى هذه القوى الفعالة عن سياستنا القومية
أو الإفريقية ؟؟

* * *

بقي أخيراً العبارة الذي يثار أمانا عن محاولة الاستعمار الاستفادة من فكرة
الاتحاد الإسلامي

ومقاومة المحاولة الاستعمارية لا يكون بتبني الإسلام عن مجال تفكيرنا
القومي ، بل بتبصير المسلمين بحقيقة الإسلام وحقيقة المحاولة الاستعمارية
على السواء

ومن قبل حاول الاستعمار الإقادة لصالحه من الحركة العربية في أواخر الحرب
الأولى ، فلم يقل أحد إن الوقاية تكون بنقد الفكرة العربية . . . كما حاول الاستعمار
استغلال الوطنية المحلية ذاتها ١١

والعرب والمسلمون يعرفون موقف أعدائهم عموماً من حقيقة الإسلام ومصالح المسلمين !! وجنتر يردد في كتابه (داخل أفريقيا) ما سمعه من موظف فرنسي : « إن الحل الوحيد لمراكش أن تتحول إلى دولة علمانية to laicize it ! مثلما تحول كمال أتاتورك تركيا لدولة علمانية » !!^(١)

وفي مؤتمر برنستون Princeton الذي عقدته أمريكا للثقافة الإسلامية ، كم تغنى الدكتور Harold. B. Smith هارولد . ب . سميث أستاذ ونائب رئيس قسم الديانات بكلية ووتر بولاية أوهايو — والذي كان رئيساً لقسم الفلسفة والأخلاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بفكرة « ضيا كوك آلب » هن فصل الدين عن الدولة !! وبرز مثل هذا الإعجاب في بحث لويس . ف . توماس Lewis V. Thomas الأستاذ بجامعة برنستون عن (الإسلام عند الأتراك) !! ووقوع بعض حكومات المسلمين تحت نفوذ الدول الكبرى ، لا يزهنا في الإسلام كرابطة وقوة دافعة ، مثلما لم يزهنا في العروبة وقوع بعض حكومات العرب تحت نفوذ الدول الكبرى !!

هكذا يخلص الإسلام دائماً أصيلاً شفافاً ...

يصون للناس مصالحهم ، ويعمق وجودهم وجمعهم ...

« وإنك لذكر ، لك ولقومك ، وسوف تستلون » !

مرحبًا بالجزائر

كما يكون العيد تنويجا لعمل مجيد ، ورمزا للحياة سعيدة ...

كذلك يكون يوم إبرام اتفاق الجزائر ... تنويجا لكفاح، ورمزا لكيان!

أما الكفاح :

فكم احتفلنا به من قبل نضالا يتلوه نضال ، وشهداء في إثر شهداء !

نضال ... لم ينقطع طيلة قرن وثلث قرن ، ودارت معركته الأخيرة سبع سنين

دأبا ، وعليها مزيد نصف عام ! !

وشهداء ... يتواكبون بأرقام مهولة ، مئات وآلاف وعشرات الآلاف ،

يقتلون ويُقتلون . وآخر موكب في حرب السنوات السبع ، عدته مليون شهيد ! ! !

وأما الكيان :

فقد أعلن عن نفسه عملاقا شامخا في خلال النضال ، وفي مواكب الشهداء .

وكيف تسكون « الأمة » أمة بجميع مقوماتها ، إذا لم تسكن هي الأمة المتميزة

المتحضرة في جبال أوراس ومحراء الجزائر ، التي تربصت بعدوها قرنا وثلث قرن ،

وكالت له الضربات من الأمام ومن الخلف ! !

وحاولت فرنسا أن تحفظ شيئا من ماء وجهها بدعوى ترقيب إجراء

« الاستفتاء » ! !

إن الاستفتاء قد مهره دم مليون شهيد ... وقد عرفت فرنسا هذا ، وتصريحات

« ديجول » هي تصريحات « الوداع » !

وليكفه « الانسحاب الظيف » ... كما يقول العسكريون ١١ إن بقي
للنظافة في سياسة الاستعمار مجال ١١

لا كفاح الجزائر آية في الكفاح ١

شعب يطبق عليه المستعمر ليستأثر به ... به هو ، وبالذات ... فيقيم حوله
الأسوار ، ويحكم رتاجا بعد رتاج ١

يحتجز المغرب العربي عن سائر ديار العروبة ، ثم يستصفي الجزائر دون ديار
المغرب ... ثم يواصل الطرق في هذا الشعب الأبي ، ليستهلك دواشب ماضية ،
ويسكب في روحه من روح « فرنسا » ، من لسانها وثقافتها وتقاليدها ١١
ويختل التوازن أمام الطرق العنيف بين لسان ولسان ، وبين ثقافة وثقافة .
ولكن هيات أن تهتز شعرة من كيان الجزائر الأصيل أمام الدق والطرق
العنيف ١١

ويهاجم الجزائريون فرنسا ...

يهاجمونها بلغة فرنسا ، وثقافة فرنسا ، وعلم فرنسا ، « وتكنيك » technique
فرنسا ... يهاجمون بهذا كله ، فرنسا ذاتها ١١

ويخرج المتعلمون الجزائريون من مدارس فرنسا ليهاجموا فرنسا ... ويخرج
الموظفون الجزائريون من إدارة فرنسا ليهاجموا فرنسا ... ويخرج الجنود
والضباط الجزائريون من جيش فرنسا ليهاجموا فرنسا ...

كل هذا ... بعد استعمار قرن وثلاث ١١

الله أكبر ... أين تكون الأمة إذن إن لم تسكن في أرض الجزائر ١١

رددوا مع الكاتب الجزائري الفيلسوف « مالك بن نبي حكيمه الرائعة » :

« لا تلعنوا الاستعمار وحده... هناك مع الاستعمار وقبل الاستعمار حالة
(القابلية للاستعمار) اجعلوا لها نصيباً من لعناتكم » ١١

بانه كفاح الجزائر... آية في الكفاح ١

كان مدرسة... ما أجمعها وأروعها مدرسة ١

كان مدرسة تعلم العالم أن الأمة « كيان » اجتماعي روحي ، قبل أن تكون
« تخطيطاً » سياسياً للحدود يثور حول تخطيطها الجدل ، ويحدد مذهبها وجزرها
الزمن والقوة ١١

لقد وجدت الجزائر أمة ، ولم تنب لحظة خلال قرن وثلاث كان يرتفع على
هامتها فيه علم فرنسا ، وسلاح فرنسا ، ولسان فرنسا ١
وجابهت الجزائر كأمة ، أما أكثر عدداً ومالاً وعتاداً... فرنسا ،
وحلفاء فرنسا ، من أمم تجر جر وراءها أساطيل البر والبحر والجو والصواريخ ١١
وتداعت على الجزائر القوى الباغية... وبقيت الجزائر ، وعادت القوى الباغية
أدراجها بعد قتال لمدى يزيد عن سبع سنوات ١١

إن في هذا الكون معايير أقوى مذكورة هائلة... قوى غير المال والعتاد،
وغير الأعداد التي تلبس الحلل الصفراء ١١

قوى في « النساء ».. رصفها الانتصار الجليل في «مركبة الجزائر» ١١
لقد جاء انتصار الجزائر... انتصاراً للإنسان ١١

بانه كفاح الجزائر آية في الكفاح ١

كان الشعب كله جيشاً... والشعب كله بطلاً والشعب كله يقدم النموذج
للغيرد في التضحية والقداء ١١

خلت فرنسا أن الأمر أمر أشخاص أو أفراد ، فاختطفت « أحمد بن بللا »
ورفاقه في مؤامرة كؤامرات القرصنة ... وعاش « ابن بللا » في السجن ، وبقيت
ثورة الجزائر !!

حيوا بطولة القادة ... الذين عاشوا على أعصابهم ، بين « القاهرة » مقر
حكومتهم المؤقتة ، و « تونس والمغرب » منطلق جيوشهم الضاربة ، ومقر
مهاجرينهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق !!

حيوا بطولة القادة ... الذين أقاموا مركز دعايتهم في « الولايات المتحدة » ،
وزارت وفودهم « الصين الشيوعية » ، وساحت في أرجاء آسيا ، واتصلوا بالشرق
والغرب اتصال الشرفاء ، العالقة بحقهم وكفاحهم ونظافة سياستهم !!

واختار القادة كما يختلف الناس ، لأنهم بشر كالناس ... وكان الناس
ينتظرون منهم أن يكونوا ملائكة ماداموا أبطالاً !!

لا ... لن يكونوا ملائكة ، ولكنهم لن يكونوا شياطين !!

حيوا هؤلاء الرجال ، ... وشدوا على أيديهم ، فالطريق أمامهم
ما زال طويلا ، والامتحان ما زال عسيرا ... و « النبل » يغري الشيطان
بالإصرار على الإغراء ، والإغواء ... « والله خير حافظا ، وهو أرحم
الراحمين » !!

* * *

يقول « جوتييه » E. F. Gautier في كتابه « ماضي إفريقيا الشمالية »

: « Le Passé du Nord de L'Afrique »

« لا زالت النتائج التي وصل إليها العرب في الشمال الإفريقي تدهشنا إلى الآن... لقد عُرب المغرب إلى حد كبير ، وتحوّل إلى الإسلام تحوّلًا تامًا عميقًا ، وهذه نتيجة تدعو إلى الإعجاب مافي ذلك شك ، ولم توفّق إلى مثل هذه النتيجة حركة استعمارية (كذا) قامت على وجه الأرض ! ولنكرّر القول إن هذا الفتح أحدث خلال القرن السابع ثورة كبرى ... لقد انهار الحاجز المغلق إغلاقًا محكمًا من كل ناحية — الذي كان يفصل الشرق عن الغرب ! ولو أننا قارنا هذه القفزة الواسعة نحو الجمهور بثوراتنا الفرنسية أو الروسية ، لبدت لنا هاتان الأخيرتان صغيرتين جدًا ! »

ولقد كان كفاح الجزائر الأخير ، آية مجدّدة في القرن العشرين ، على أصالة هذا الشعب العريق ... وإيمانه العميق ! !

لقد أسلم الجزائريون عن جدّ ... فوفوا للإسلام في صدق ! !
لم يسلّموا رهبة فهم المحاربون الأشاوس ، ولم يسلّموا رغبة فهم الأشداء
الأصلاء النبلاء ، ولم يكن للمسلمين خزائن ينثرون دنانيرها لاجتذاب
الأقطار والأمصار ! !

يقول جوتييه : « إذا دفعنا تطلّعنا إلى فهم الأسلوب الذي تمّت به هذه
الثورة الكبرى والإحاطة بتفاصيلها ، استبّنا أن الفتح العربي كان طويلًا
جداً وغنيًا جدًا ، إذ قاومتهم البلاد مقاومة عنيدة ! ! »

ولندع جوتييه يقارن — على طريقته ومفهومه — بين فتح وفتح :

« كان الفتح الفرنسي للجزائر طويلًا مؤلماً ، وكانت قيادته سيئة ، وليس
لنا الحق في أن نفخر به كثيرًا ! ولكن لنقارنه بالفتح العربي ، ولنفرض أنه

بين عامي ١٨٣٠ ، ١٩٠٠ طرد الفرنسيون من البلاد طردا تاما ثلاث مرات ،
وأنهم لم يحتفظوا في أحسن هذه المرات إلا بالجزائر وضواحيها — إذا استطعنا
تصور ذلك أخذنا فكرة ، عما حدث أثناء الفتح العربي . . « ١١

وينفل جوتييه عن الفارق الضخم الكبير

الفارق بين « رسالة الإسلام » التي حملها العرب ، وبين ما يحمله الفرنسيون !
إن العرب حملوا معهم نداء الفطرة ورسالة الحق ، فوافقوا بالإسلام طبائع
النفوس ، ولبوا احتياجات المجتمعات .

وحملت فرنسا « كلمات » مضيئة لا تصل إلى الأعماق ، تظاهرها « أفعال »
حقودة سوداء !

وعرفت فرنسا أنها لم تقتلع المغرب باقتلاع راياته وحكامه ، ومحاربة لسانه . .
إن أمامها « كيانا » راسخا ، لا بد من الضرب في جذوره وأصوله
ورواسيه ! !

وعرفت أن عليها أن تشهد حربا أخرى ، غير حرب المدافع والدبابات
والطائرات .. حربا تستهدف « جميع » العقول ، لا إسالة الدماء !
وكتب « لي شاتليه A. Le Chatelier » في كتابه « الغارة على العالم الإسلامي
: « La Conquete du Monde Musulmane » :

« ينبغي لفرنسا أن يكون عملها في الشرق مبنيا قبل كل شيء على
قواعد التربية العقلية ، ليتسنى لها توسيع نطاق هذا العمل والتثبت من فائدته ! ومن
هنا يتبين لنا أن إرساليات التبشير الدينية التي لديها أموال جسيمة ، وتدار

أعمالها بتدبير وحكمة تأتي بالنفع الكثير في البلاد الإسلامية ، من حيث أنها تبث الأفكار الأوروبية . . . ولا شك في أن إرساليات التبشير من بروتستنتية وكاثوليكية تعجز عن أن تزعج العقيدة الإسلامية من نفوس متعجليها ، ولا يتم لها ذلك إلا يث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوروبية ، إذ يحتك الإسلام بثقافة أوروبا ، وتتمهد السبيل لتقدم إسلامي مادي » ١١

ونفذت فرنسا الخطة . . .

ونطق الجزائريون بالفرنسية . . . فلعنوا فرنسا ، وحاربوا فرنسا . . .

وانتصرت الجزائر . . . وثبت الإسلام !

وكتب « مالك بن نبي » بالفرنسية في كتابه « L'Afro Asiatisme » :

« في الإطار الثقافي الغربي يصبح تعبير (النجاح الصناعي) مقصوداً به النجاح (في كل شيء ، وترد المشكلة الإنسانية إلى (مبادئ ميكانيكية) تأخذ صفة مقاييس ، والواقع أنه من الصعب أن نهرب من سيطرة (الوم الميكانيكي) في هذا الإطار ١١ . . . وفضائل الغرب ليست سوى فضائل داخلية أنانية لا إشعاع لها . . . والعقل الغربي هو نفسه ذاتي أناني من الوجهة الأخلاقية . . . والغربي لا يحمل فضائله خارج عالمه هو ، فخارج حدوده الأوروبية لا يكون إنساناً ، بل أوريباً ١١ وهو حيناً ذهب ، سواء كان صانعاً أو صحفياً أو مجرد سائح في بلد متخلف ، ينشئ عن قصد أو غير قصد ، حالة استعمارية situation colonial ! !

وإن إخفاق أمريكا في المشكلة ذات الطابع الإنساني والأخلاقي ،

لا يساوي في دويته شيئاً سوى نجاحها في المشاكل ذات الطابع الصناعي ١١ . . .

إن المشكلات الإنسانية لا تظهر في العواصم الغربية ، لأن ذكاء العقل

الفني يدرکہا في ضوء خاص ، يعريها عن مظهرها الإنساني ، ولا ينظر إليها إلا

في شكلها الكمّي - أغنى من الوجهة الاقتصادية والاستراتيجية
وحجم الإنسان في نظر الإسلام ينتج عن (اللانهاية) التي خصّه الله بها ؛
عندما نشهد في حديث القرآن عن الخلق سجود الكون لآدم ، ثم يطرد الله
إبليس لأنه رفض السجود له ! ونحن ندرك كم يكون هذا الأساس مهماً
لتشديد بناء إنسانية عالمية ، مهماً في اللحظة التي لم تعد تستطيع فيها الإنسانية
خلاصاً من مأزقها حيث أقحمتها إرادة القوة إلا عن هذا الطريق : طريق الحضارة
الذي يهب للإنسان حرياته وأصاليته وألوان اختياره جميعاً ! ولو أننا أدر كنا كم
يكون من المفيد في هذا الطريق أن نأخذ بهذه المبادئ الإسلامية ، فنسرى
ضرورة تنشيط هذه المبادئ بإنشاء ثقافة مناسبة لحال المجتمع الإسلامي لتطبيقها
بمفهومها الاجتماعي ، وعلاقاتها التاريخية الجديدة »

والمجال صالح أمام استنبات المجتمع الإسلامي الجديد ، والفكر الإسلامي
الرشيد ، والدولة الإسلامية العصرية . . . في الأرض التي أنبت البطولات . . .

ومرحباً بالجزائر . . .

مرحباً « بالإيمان » في أصوله وثماره

فهرس

٧	• تفهيم
٢٣	• المربع والفلسفة المادية
٢٤	الدين في موقف الدفاع
٣٤	الدين والإنسان على الأرض
٤٤	آلهة شتى
٥٧	الديانات الجديدة
٦٩	حضارة وأزمة
٧٨	الطاقة الدينية
٨٦	رسالة خالدة
٩٥	للضرورة أم للكمال
١٠٢	الدين والحضارة الصناعية
١١٣	من روائع برجسون : الانفعال الخلاق
١٢١	أخلاق السكون وأخلاق الحركة
١٢٧	القدوة الحية لأخلاق الحركة
١٣٣	الإسلام والشيوعية
	[الأساس الفلسفي : الشيوعية ١٣٤ ، للإسلام ١٣٥
	الجانب الاقتصادي : الشيوعية ١٤٢ ، للإسلام ١٣٢]
١٥٥	• الدين على فطرته
١٥٦	الدين حرية
١٦٤	أصول الحرية في منهج التمسك بالإسلام
١٧٥	تبياناً لكل شيء ، من رب كل شيء
١٨١	من وحى الله ، لا من صنع البيئة
	[عالية وإنسانية ١٨١ ، الحرية لا الرق ١٨٥ ،
	تكافل اجتماعي لا طبقي ١٨٨ ، علم لأمية ١٩٣ ،
	تقدير للمرأة ١٩٨ ، سماحة وعدالة مع غير المسلمين ٢٠٣ ،
	تقدمية والمبادئ الدستورية والدولية ٢٩٧ ، وهدد ٢١٤]

٢١٦	الرسول الإنسان
٢٢٥	الإسلام والموسيقى
	[حكم النصوص ٢٢٨ ، دلالة اللغة ٢٤٢ ، شاهد الفن ٢٤٩ ، واقع المجتمع ٢٥٨ ، انعكاسات فنية ٢٦٦ ، وبد ٢٦٩]
٢٧٠	مباحج الحياة في نظر الإسلام
٢٨١	• الدين في حركة
٢٨٢	من مقومات الشخصية الإسلامية : الإيجابية الفعالة
٢٨٩	إمالة الأذى عن طريق الإسلام
	الحركات الإسلامية الماصرة
٢٩٣	• ترجمة مقال لمسعود الندوى ،
	[في القرن الثامن عشر ٢٩٣ ، تباير اليقظة ٢٩٤ ، حركات سياسية دينية ٢٩٥ المد القوي ٢٩٦ ، في القرن العشرين ٢٩٨ ، في إندونيسيا ٣٠٠ ، في شمال إفريقيا ٣٠٢ ، في أقطار أخرى ٣٠٦]
٣٠٨	الدين والقومية
	[مدلول القومية ، وإلى أى حد يصطدم بالدين ٣٠٨ ، لماذا انفصلت القومية عن الدين في الغرب ٣٠٩ ، القومية والدين في الشرق ٣٠٩ ، الدولة القومية والدولة القائدية ٣١٣ ، من مقاييس إفريقيا ٣١٩]
٣٢٢	مرحبا بالجزائر

كتب للمؤلف

- أضواء على التاريخ الإسلامى (١٩٥٦)
- جهود المسلمين فى الجغرافيا
- « ترجمة عن الإنجليزية لكتاب قيس أحمد » (١٩٦٠)
- الدين للواقع (١٩٦٠)
- الفكر الإسلامى والتطور (١٩٦١)
- مع المسيح فى الأناجيل الأربعة (١٩٦٢)
- آراء تقديمية من تراث الفقه الإسلامى (١٩٦٢)
- الإسلام وتوازن المجتمع
- « ترجمة عن الإنجليزية لفصول من كتاب (الإسلام والاشتراكية) لميرزا حسين » (١٩٦٢)

تحت الطبع :

- القانون الدولى فى الإسلام
- « ترجمة عن الإنجليزية لكتاب الدكتور حميد الله الحيدر أبادى »
- محمد فى كتب اليهود
- « ترجمة عن الإنجليزية »
- الفرد فى المجتمع الإسلامى ، بين الحقوق والواجبات

الناشر
مكتبة وهيب
١٤ شارع الجمهورية بعبدين

هذا الكتاب

• « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السجدة »
 • « صواعق » ، « صلوات » ، « مساجد »
 • يدكر فيها اسم الله كبرا
 • « انصر من الله من ينصر »
 • « ان الله الهوى العزيز »

• وهما الحيوة ... والفاعلية ... جاء دين الله !

• ان رب الدين هو اربى الكون والإنسان ... وهو ينزل
 الدين متوافقا مع نواحيس الدنيا ، فلا بأس من أن يتخوض
 الدين الصراع ... وتكون هذه آية الآيات : « ذلك ولو يشاء
 الله لانتصر منهم » ولكن ليلو بعضكم بعضا »

• ويعرض الدين في البصر الحديث لشيء المجهات :

— الفلسفة النادية تهجم الدين في أساسه ... في « عقيدة الإيمان »
 — والنظم المعاصرة تهجم الدين في بناءه ... في « شرائعه »
 الاجتماعية والقانونية

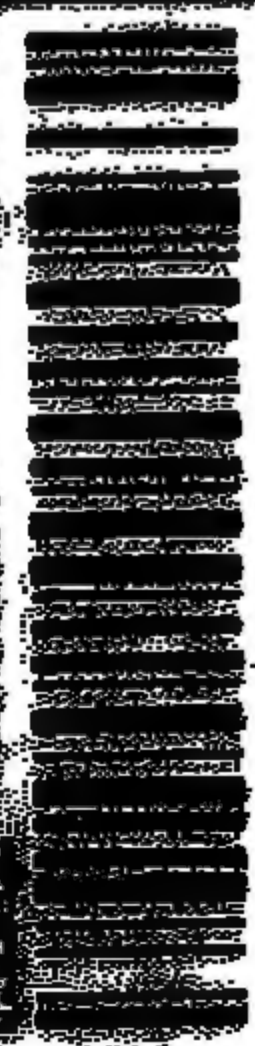
— وقوى الاحتجار والابتعاد والاستغلاك تنضافر على
 ألا يكون للدين « كيان » ، حتى لا يكون للشعوب
 نبات أمام عدوان

• وهذا الكتاب ... « دفاع » الدين في معتزلة الصراع
 دفاع « الحقيقة » ... ودفاع « النظام » ... ودفاع « الكيان » !
 • ويسر « مكتبة وجه » أن تتولى نشر هذا « الدفاع »
 وفاء بحق « الإنسان » ... ومطالبة في الراحة والأمان
 وتقدير لأجل دور « الكلمة » ... فهي على الدوام
 « بيان » و « سلام »

مكتبة وجه

الغلاف من تصميم الفنان
 « حسن أمين »

Bibliotheca Alexandrina

0593992

